

عِلْمُ الْقُرْآنِ

تأليف

شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ
شیخ الحدیث و نائب صدر پاکستان دارالعلوم کراچی

ناشر

مکتبہ نذرانہ القرآن کراچی

عِلْمُ الْقُرْآنِ

تالیف
مولانا محمد تقی عثمانی

ناشر
مکتبہ تبصرة دار العِلم والمعرفة کراچی

طبع جَدید۔۔۔ ۱۳۱۵ ہجری

ماہنامہ نسیم۔۔۔ عہدہ منشی

مکتبہ طبع۔

مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۴۔ پوسٹ کوڈ ۷۵۱۸۰

پرنٹنگ کے پتے۔۔۔ ادارۃ المعارف کراچی ۱۴

دارالاشاعت اُردو بازار، کراچی

ادارۃ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور

ادارۃ اہل سنت اسیلہ چوک کراچی

اپنے والد ماجد

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عظم

کی خدمت میں

جن کی ذات میں احقر کے لئے ایک مٹائی، بلکہ بے مثال باپ، ایک
ہمہ جہت استاذ اور ایک بابرک میں مرنے والے شیخ کی شفقتیں جمع ہیں،

اور

رودے زمین پر احقر کی محبت ہی نہیں، حقیقت کا بھی ان سے بڑا
مرکز کوئی نہیں، حفظہ اللہ تعالیٰ،

یہ حقیر کا دشمنی پٹی کی اجازت کے بغیر ان کے نام نامی سے منسوب کر کے
حرم گزار ہوں کر۔

اگر سیاح دلم، دایق لا لوزا توام

وگر کشادہ جبینم، کل بہار توام

محمد تقی عثمانی

فہرست مضامین علوم القرآن

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲	حضور پر نزول وحی کے طریقے	۱۱	تقریظ: حضرت مولانا محمد یوسف بنوری علیہ السلام
۳۳	(۱) صلۃ الجرس	۱۳	پیش لفظ: حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب علیہ السلام
۳۶	(۲) تمثیل ملک	۱۴	حرفہ آغاز، مولف
۳۸	(۳) فرشتہ کا پہلی شکل میں آنا	۲۱	حصہ اول القرآن الکریم
۳۸	(۴) روایت صادقہ	۲۳	باب اول، تعارف
۳۸	(۵) کلام الہی	۳۵	قرآن کریم کا نام اور درجہ تسمیہ
۳۹	(۶) نعت فی الردع	۳۵	وحی اور اس کی حقیقت
۳۹	وحی پر کشف والہام	۳۸	وحی کی منزلت
۴۰	وحی مستلوا اور غیر مستلوا	۳۸	وحی کا مفہوم
۴۳	وحی پر عقلی مشبہات	۳۰	وحی کی تعلیمات
۴۸	کیا قرآن کے صرف معنی وحی ہیں؟	۳۱	وحی کی اقسام
۵۳	باب دوم، تاریخ نزول قرآن	۳۱	(۱) وحی فلی
۵۴	پہلا نزول	۳۱	(۲) کلام الہی
۵۵	دوسرا نزول	۳۲	(۳) وحی مکی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۶	سبعہ حروف کی رائج ترین تشریح	۵۶	سب سے پہلی نازل ہوئی والی آیت
۱۱۰	اس قول کی وجہ ترجیح	۵۹	مکئی اور مدنی آیات
	اس قول پر وارد ہوئے اعتراضات	۶۲	مکئی اور مدنی آیتوں کی خصوصیات
۱۱۶	اور ان کا جواب	۶۳	نزول کا وقت اور مقام
۱۱۳	سات حروف کے ذریعہ کیا آسانی پیدا ہوئی؟	۶۵	(۱) ہماری
۱۱۸	حروف سبعہ اب بھی محفوظ ہیں یا	۶۶	(۲) لیل
	متردک ہو گئے؟	۶۷	(۳) صبی
۱۱۹	حافظ ابن جریر کا نظریہ اور اس کی	۶۸	(۴) ہشتاقی
	تجہ حتمی	۶۹	(۵) فراشی
۱۲۳	نما خادوی کا قول	۷۰	(۶) فومی
۱۲۴	سب سے بہتر قول	۷۱	(۷) سادی
۱۲۵	اس قول کے فائلیں	۷۲	(۸) فضائی
۱۲۶	اس قول کے ولانی	۷۳	قرآن کریم کا تدریجی نزول
۱۳۰	اس قول پر وارد ہوئے سوالات	۷۴	ترتیب نزول اور موجودہ ترتیب
	اور ان کے جواب	۷۵	اسباب نزول
۱۳۳	لغت قریش پر لکھے کا مطلب	۷۶	شان نزول کا اہمیت اور اس کے فائدہ
۱۳۶	مراد الفاظ سے تلامذہ کا مسئلہ	۷۷	اسباب نزول اور شاہ ولی اللہ
۱۳۹	حضرت عبد اللہ بن مسعود اور ان کا معصوم	۷۸	سبب نزول اور احکام کا عوم بخصوص
۱۵۵	نتائج بحث	۷۹	سبب نزول اور اختلاف روایات
۱۵۶	سات حروف کے بارے میں اختلاف آراء کی	۸۰	تکرار نزول اور اس کی حقیقت
	حقیقت ایک غلط فہمی کا ازالہ	۸۱	باب سوم، قرآن کے سات حروف
		۸۲	حروف سبعہ کا مفہوم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹۵	حرکات	۱۵۹	باب چہارم، نسخ و منسوخ
۱۹۶	اجزاء یا منزلیں	~	نسخ کی حقیقت
~	اجزاء یا پائے	~	نسخ کا عقلی و نقلی ثبوت
۱۹۷	احساس اور اعتقاد	~	نسخ کے بارے میں متقدمین اور متاخرین
~	زکوع	۱۶۱	کی اصطلاحات کا فرق
۱۹۸	رموز و اوقات	۱۶۲	قرآن کریم میں نسخ کی بحث
۲۰۱	قرآن کریم کی طباعت، پانچواں حصہ	۱۶۷	منسوخ آیات قرآنی کی تعداد
۲۰۲	قرآنت اور ان کی تدوین	۱۷۲	نتیجہ بحث
۲۱۱	باب ششم	۱۷۳	باب سیم، تاریخ حفاظت قرآن
~	حفاظت قرآن سے متعلق شبہات	~	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے
~	اور ان کا جواب	~	میں حفاظت قرآن
۲۱۲	ابتدائی زمانہ کی آیات محفوظ نہیں رہیں؛ پہلا اعتراض	۱۷۷	عہد رسالت میں کتابت قرآن
۲۱۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک آیت یاد نہیں ہی؛ دوسرا اعتراض	۱۸۱	حضرت ابوبکر کے عہد میں جمع قرآن
۲۱۶	سورۃ نساء میں سورۃ انعام کا حوالہ؛ تیسرا اعتراض	۱۸۷	دوسرا مرحلہ
۲۱۹	امام بخاری پر رد گوئی کا ایک بہتان	۱۹۳	حضرت عثمان کے عہد میں جمع قرآن
~	چوتھا اعتراض	~	تیسرا مرحلہ
۲۲۰	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کچھ آیتیں غلط تھیں	~	تیسری تلاوت کے اختلافات
~	پانچواں اعتراض	~	چوتھا مرحلہ
		~	نقطہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۸	قرآن کریم کی پیشگی خبریں؛	۲۲۱	ہجرت رسالت میں حفاظ کی تعداد
۲۶۹	رہبروں کی فتح	۲۲۲	چھٹا اعتراض
۲۷۰	فتح مکہ کی خبر	۲۲۳	حضرت عبداللہ بن مسعود اور معاذ بن
۲۷۱	یہودیوں کی تمناے موت	۲۲۴	سنان اور اعتراض
۲۷۲	قرآن کریم کی حفاظت	۲۲۵	خلافت صدیقی میں جمعہ قرآن کی روایت
۲۷۵	قرآن کریم کے انکشافات	۲۲۶	مستشرقین کا آٹھواں اعتراض
۲۷۷	حفاظیت قرآن اور معنویات کے	۲۲۷	خلافت صدیقی تک پورا قرآن لکھا گیا
۲۷۸	غیر مسلم مصنفین	۲۲۸	تواں اعتراض
۲۸۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن	۲۲۹	مختلف قراءتیں کس طرح وجود میں آئیں
۲۸۷	قرآن کریم پر چند اعتراضات	۲۳۰	دسواں شبہ
۲۸۸	حضرت مریم کے والد کا نام	۲۳۱	قرآن کریم کی شاذ قراءتیں اور ان کی
۲۸۹	فرعون کا وزیر ہامان	۲۳۲	حقیقت؛ کیا یہ وہاں شبہ
۲۹۳	باب ششم، مضامین قرآن	۲۳۱	باب ششم، حفاظیت قرآن
۲۹۵	عقائد (ابجائی پہلو)	۲۳۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
۲۹۶	نقلی دلائل	۲۳۳	کتب مقدسہ میں آیت کی بشارتیں
۲۹۷	منطقی دلائل	۲۳۴	اعجاز و شہادت قرآن
۲۹۸	قیاس و استثنائی	۲۳۵	قرآن کریم کی اعجازی خصوصیات
۲۹۹	اسبر و تقسیم	۲۳۶	الفاظ کا اعجاز
۳۰۰	تسلیم	۲۳۷	ترکیب کا اعجاز
۳۰۱	انتقال	۲۳۸	اسلوب کا اعجاز
۳۰۲	مشاہداتی دلائل	۲۳۹	نظم کا اعجاز

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۴	دوسرا مآخذ؛ احادیث نبوی	۳۰۳	تجرباتی دلائل
۲۳۸	تیسرا مآخذ؛ اقوال صحابہؓ	۳۰۴	عقائد و مسلمانی پیلو
۲۴۰	چوتھا مآخذ؛ تابعین کے اقوال	۳۰۵	بہت پرست مشرکین
۲۴۱	پانچواں مآخذ؛ لغت عرب	۳۰۸	یہودی
۲۴۲	چھٹا مآخذ؛ عقلِ مسلم	۳۱۰	نصاری
۲۴۵	بایں دوم	۳۱۱	منافقین
۲۴۵	تفسیر کے ناقابلِ اعتبار مآخذ	"	احکام
۲۴۸	۱۔ اسرائیلی روایات	۳۱۳	شانِ نزول
۲۵۰	کعب الاحبار کون تھے؟	۳۱۵	قصص
۲۵۱	دوسرا مآخذ؛ معتزلی	"	ماضی کے واقعات
۲۵۱	حضرت عیسیٰ بن مریمؑ	۳۱۶	واقعات میں تکرار کیوں ہو؟
۲۵۳	۲۔ صوفیائے کرام کی تفسیریں	۳۱۸	مستقبل کے واقعات
۲۵۶	۳۔ تفسیر بالرائے	"	امثال
۲۵۹	تفسیر میں گمراہی کے اسباب	۳۲۱	حصہ دومِ علمِ تفسیر
"	۱۔ پہلا سبب؛ نااہلیت	"	بابِ اول
۲۶۳	چند غلط فہمیاں	۳۲۳	علمِ تفسیر اور اس کے مآخذ
۲۶۴	علماء اور اجارہ داری	۳۲۴	تعارف
۲۶۵	علماء اور پابائیت	۳۲۵	تفسیر اور تائید
۳۰۱	۲۔ قرآن کریم کو اپنے نظریات کا دلیل بنانا	۳۲۶	تفسیر کے مآخذ
۳۰۲	۳۔ زمانہ کے افکار سے معروریت	۳۲۸	پہلا مآخذ؛ خود قرآن کریم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۴۳	۱۔ زمانہ کی تبدیلی اور احکام شرعیہ	۴۷۲	معجزات کا مسئلہ
۴۴۶	۲۔ زمانہ کی تبدیلی کا مطلب	۴۸۴	خلافت عقل اور ادراک عقل
۴۴۷	۳۔ عقل کا صحیح دائرہ کار	۴۸۶	۴۔ قرآن کریم کے موضوعات کو غلط سمجھنا
۴۵۳	باب چہارم	۴۹۷	باب سوم
۴۵۳	قرون اولیٰ کے بعض مفسرین	۴۹۷	تفسیر کے چند ضروری اصول
۴۵۴	حضرت عبداللہ بن عباسؓ	۴۹۷	۱۔ قرآن کریم اور مجاز
۴۵۶	گولڈن زیمر کا ایک مغالطہ	۴۹۷	۲۔ قرآن کریم اور عقلی دلائل
۴۵۸	مروجہ تفسیر ابن عباسؓ کی حقیقت	۴۹۷	۱۔ قطعی عقلی دلائل
۴۵۸	حضرت علیؓ	۴۹۷	۲۔ ظنی عقلی دلائل
۴۵۹	حضرت عبداللہ بن مسعودؓ	۴۹۷	۳۔ دہری عقلی دلائل
۴۶۰	حضرت ابی بن کعبؓ	۴۹۷	۱۔ قطعی نقلی دلائل
۴۶۱	صحابہ ائمہ کے بعد	۴۹۷	۲۔ ظنی نقلی دلائل
۴۶۱	۱۔ حضرت مجاہدؒ	۴۹۷	۳۔ دہری نقلی دلائل
۴۶۲	۲۔ حضرت سعید بن جبیرؒ	۴۹۷	۴۔ احکام شرعیہ اور عقل
۴۶۳	۳۔ حضرت عکرمہؒ	۴۹۷	۱۔ گواہ عقل اور ہدایت و گمراہی
۴۶۴	عکرمہؒ پر اعتراضات کی حقیقت	۴۹۷	۲۔ اسلامی احکام کی حکمتیں
۴۶۷	گولڈن زیمر کا ایک مغالطہ	۴۹۷	۱۔ اور دین میں ان کا قیام
۴۶۹	۴۔ حضرت طاؤسؒ	۴۹۷	۲۔ حکمتوں پر حکم کا مادہ نہیں ہوتا
۴۷۰	۵۔ حضرت عطاء بن ابی یاسرؒ	۴۹۷	۳۔ احکام شریعت کا اصل مقصد
۴۷۱	۶۔ حضرت سعید بن السدیقؒ	۴۹۷	۱۔ اتباع کا امتحان ہے
۴۷۲	۷۔ محمد بن یسیرؒ	۴۹۷	۵۔ قرآن و سنت کی تعبیر کا صحیح طریقہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸۵	قرآن اولیٰ کے تصغیر یا انحطاط کی نفی	۲۸۴	۸۔ حضرت زید بن اسلمؓ
•	سُدی کبیر	۲۸۵	۹۔ حضرت ابوالعالیہؓ
۲۸۸	سُدی صغیر	۲۸۶	۱۰۔ حضرت عروہ بن الزبیرؓ
۲۸۹	مقاتل	•	۱۱۔ حضرت حسن بصریؓ
۲۹۳	ربیع بن انسؓ	۲۸۷	۱۲۔ حضرت قتادہؓ
۲۹۳	علیہ العوفیؓ	۲۸۸	۱۳۔ محمد بن کعب ہشترقیؓ
۲۹۶	عبد الرحمن بن زید بن اسلم	۲۸۹	۱۴۔ حضرت طلحہؓ
۲۹۷	کلبی	•	۱۵۔ حضرت اسودؓ
۵۰۰	متاخرین کی چند تفسیریں	۲۹۰	۱۶۔ مرۃ الہمدانیؓ
۵۰۱	۱۔ تفسیر ابن کثیر	۲۹۱	۱۷۔ حضرت تافعہؓ
۵۰۲	۲۔ تفسیر کبیر	۲۹۲	۱۸۔ حضرت شعبیؓ
۵۰۵	۳۔ تفسیر ابی السعد	•	۱۹۔ حضرت ابن ابی ملیکہؓ
•	۴۔ تفسیر ہشترقی	۲۹۳	۲۰۔ حضرت ابن جریرؓ
•	۵۔ روح المعانی	۲۹۴	۲۱۔ حضرت مصححانؓ
۵۰۷	بیان القرآن، معارف القرآن		

تقریظ

از شیخ الحدیث حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد

خاتم النبیین والہ وصحبہ اجمعین،

اعتاد اہل قرآن کریم کے علوم پر عربی زبان میں عمدہ سے عمدہ قلماء و متاخرین کی کتابیں آرہی ہیں، لیکن ان سے زیادہ تر غبار ہی استفادہ کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر وہ کتابیں قدیم طرز، قدیم حاجات اور قدیم ذوق کے پیش نظر تصلیف کی گئی ہیں اور بلاشبہ ان کتابوں نے اس وقت کے قاضیوں کو بہت خوبی سے پیش کیا، اور امت کو نفع پہنچایا، دہلی میں جب سر سید احمد خان کی تفسیر وجود میں آئی، اور ان کی تصانیف شائع ہوئی ہیں، اس تفسیر سے جو امت کے عقائد پر زور پڑی، اور جدید فسل کے مسائل غیر واقعی نظریات پیش کئے گئے، نبوت کو کسی کہا گیا، معجزات سے جنت و دوزخ، ملائکہ و شیاطین کے وجود سے انکار کیا گیا، اور قرآنی صداقت کے لئے جدید اصول تجویز کئے گئے، حق تعالیٰ نے مولانا عبدالحق حقانی دہلوی دیوبندی کو کھڑا کیا، فتح آلمان کے نام سے عمدہ تفسیر لکھی، اور البیان فی علوم البقرآن کے نام سے بمنظیر مقدمہ لکھا، اور تفسیر کی پہلی جلد میں اس مقدمہ کی تلخیص کی گئی، ہنایت خوش اسلوبی کے ساتھ اس ضرورت کو پورا کیا، لیکن عرصہ سے یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کہ جدید فسل کی رہنمائی کے لئے جدید انداز پر ایسی کتاب اور قرآنی حقائق کو واضح کفایت کرنے کے لئے ایک مبسوط مفصل مقدمہ لکھا جائے، جس میں وحی اور نزول قرآن ترتیب نزول، قراءات سبعہ، اعجاز قرآن وغیرہ وغیرہ، حقائق قرآنی کے اجمالت اس طرح

بعیرت افرور از آزار سے آجائیں، جس میں مستشرقین کے ارہام و دسوس اور خلفا
یا معاندانہ تمکوک و شبہات کا تشفی کن مواد آجائے، اور مستشرقین کی قیادت میں
مستشرقین (مغرب زدہ طبقہ) کے مزعومات کا بھی جواب آجائے، الحمد للہ کہ اس عظیم اور
اہم ترین مقصد کو ہمالیے پرادر محترم مولانا محمد تقی صاحب عثمانی خلع الرشد
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت حیاتہم المبارکہ نے بہت خوبی کے ساتھ
معائنہ القرآن کا مبسوط مقدمہ تالیف کر کے اس دینی و ملی ضرورت کو پورا کر دیا،
اور امت پر احسان کیا، حق تعالیٰ اُن کے علم، ان کے قلم میں برکتیں عطا فرمائیں،
اور مزید توفیقات آہستہ سر فراز فرمائیں!

مقدمہ کا کچھ حصہ تو مسلسل دیکھا، کچھ جستہ جستہ مقامات سے دیکھا، الحمد للہ
کہ بہت خوش ہوا، اور دل سے دعا، نکل، وفقنا اللہ وایاہ لخدمۃ دینہ
ابتغاء لوجه الکَرِیم، وصلى الله على سيدنا محمد سيد العالمين
ونحائمه التبیین وعلى آله واصحابہ وعلیٰ امتہ اجمعین،

محمد یوسف بنوری مدظلہ

مقدمہ سے منہ امتلا کوٹھی

جمعرات

۱۲ جمادی الاول ۱۳۹۹ھ

پیش لفظ

ان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مآمل ظاہر
 اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے "معارف القرآن" کی صورت میں احقر کو
 قرآن کریم کی ایک خدمت کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ اطلاعات باعثِ شکر و مسرت
 ہوتی رہتی ہیں کہ بفضلِ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کو فہم پہنچ رہا ہے، جب اس تفسیر
 کی جلد اول نظر ثانی اور ترمیم کے بعد دوبارہ شائع ہونے لگی تو احقر کی خواہش
 ہوئی کہ اس کے شروع میں "علوم قرآن" کی معلومات پر مشتمل ایک مقدمہ شامل
 کر دیا جائے، مجھے اپنے اعراض اور ضیقت کی بنا پر خود اس کام کا تحمل نہ رہا تھا، اس
 لئے برخود اصرار محمد تقی سلمہ کو اس مقدمہ کی تابعت سپرد کی، انھوں نے ایک مختصر
 مقدمہ لکھ کر تو معارف القرآن جلد اول کے ساتھ لگا دیا، لیکن اسی دوران انھوں
 نے اسی موضوع پر ایک مفصل اور نہایت مفید کتاب کی بنیاد بھی ڈال دی، جو
 بفضلِ تعالیٰ اب پانچ تک پہنچ کر "علوم القرآن" کے نام سے شائع ہو رہی ہے،
 "علوم القرآن" ایک وسیع علم ہے جس پر عربی میں ضخیم کتابیں موجود ہیں، اور
 اردو میں بھی کئی کتابیں آچکی ہیں، لیکن اس موضوع پر ایک ایسی کتاب کی ضرورت
 تھی جس میں متعلقہ مباحث کو پوری تحقیق کے ساتھ حل بھی کیا گیا ہو، اور مجدد
 میں مستشرقین اور متقدم دین نے جو شکوک و شبہات پیدا کر دی ہیں ان کا علمی جواب
 بھی دیا گیا ہو، اس کے علاوہ ہمارے زمانہ میں بہت سے لوگوں نے تفسیر کی اہلیت
 کے بغیر قرآن کریم کی جو تفسیریں لکھ دی ہیں ان میں تفسیر قرآن کے مسلم اصولوں کو

جس طرح پامال کیا ہے اُس کے پیش نظر یہ بھی ضروری تھا کہ تفسیر کے اصولوں کی وضاحت کی جائے، اور ان کو نظر انداز کرنے سے جو گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے،

اللہ تعالیٰ کا شکر ہو کہ اس کتاب میں وقت کی اس اہم ضرورت کو میرے وہم و گمان سے بھی زیادہ اچھی طرح پورا کیا گیا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر اس کتاب کو حق طلبی اور انصاف پسندی کے جذبے کے ساتھ پڑھا گیا تو انشاء اللہ اس سے علم تفسیر میں بصیرت بھی حاصل ہوگی، اور اس راہ میں جو غلط فہمیاں، شکوک و شبہات اور گمراہیاں مستشرقین کی تعلیمات اور عام لوگوں کی ناواقفیت سے علو زہنوں میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا بھی تشفی بخش حل مل جائے گا،

حقیقت یہ ہو کہ اس کتاب کی تالیف کو برخوردار عزیز کے سپرد کرنے کی پہلی وجہ تو میرے مسلسل امراض اور روز افزوں ضعف تھا، اور یہ سمجھ کر یہ اقدام کیا تھا، کہ اگرچہ تیرا نہ پیر تمام کندہ کا مصداق ہو تو ہو ہی جائے گا، لیکن کتاب کی تصنیف سامنے آئی، میں اگرچہ ضعف بصارت کے سبب اس کو خود نہیں دیکھ سکا، مگر اس کے بہت سے مباحث کو پڑھا اور سنا تو میری سترت کی حد نہ رہی، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ یہ مکمل کتاب ماشاء اللہ ایسی ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تندرستی کے زمانے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھا، جس کی دودھ چہ ظاہر ہیں، اول تو یہ کہ عربی موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق و تنقید اور متعلقہ کتابوں کے عظیم خیر کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میرے بس کی بات نہ تھی، جن کتابوں سے یہ مضامین آئے گئے ہیں ان سب مآخذوں کے حوالے بقید الواب و صفحات حاشیہ میں درج ہیں اپنی پرمسری نظر ڈالنے سے ان کی تحقیقی کاوش کا اندازہ ہو سکتا ہے،

اور دوسری بات اس یہ بھی زیادہ ظاہر یہ ہے کہ میں انگریزی زبان سے نالواقف ہونے کی بنا پر مستشرقین یورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا جن میں انھوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہر آلود تعلیمات سے کام

لیا ہے، برخور دار عزیزی جو تک انگریزی میں بھی ایچ اے، ایل، ایل، بی اعلیٰ تجربوں میں پاک
 کیا، انھوں نے ان تلبیسات کی حقیقت گھول کر وقت کی اہم ضرورت پوری کر دی
 دل سے دُعا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نورِ نظر کو عافیت کاملہ کے ساتھ عمرِ دراز
 نصیب فرما دیں، اور تمام شرور و آفات اور حقّی ظاہرہ و باطنیہ سے حفاظت کے ساتھ
 مزید دینی عی خدمات کی توفیق عطا فرمادیں، اور صدق و اخلاص اور اپنی رضا کا دل
 عطا فرما دیں، اور اس تصنیف کو اپنے فضل سے قبول فرما کر ان کلمے لئے اور میرے لئے
 ذریعہ نجات بنائیں، اور مسلمانوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ نفع پہونچائیں،

واللہ المستعان وعلیہ التکلیل

بند محمد شفیع عفا اللہ عنہ
 دارالعلوم کراچی
 محرمِ جمادی الثانیہ ۱۴۱۸ھ

—————

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حرفِ آغاز

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

قرآن کریم پوری انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت اس کی ہمسری نہیں کر سکتی، یہ وہ نسخہ شفاء ہے جس کی تلاوت جس کا دیکھ، جس کا سنتے سنا، جس کا دیکھنا، سنا، سنا، جس پر عمل کرنا، اور جس کی کسی بھی حیثیت سے نشر و اشاعت کی خدمت کرنا دنیا اور آخرت دونوں کی عظیم سعادت ہے، جمع مسلم وغیرہ میں حضرت عقبہ بن عروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز ہم صفہ میں بیٹھے تھے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ روزانہ صبح کو گھٹان یا عقیق (کے بازار) میں جایا کرے، اور ہر روز دو بہترین قسم کی دشمنیاں کسی گناہ یا قطع رحمی کا ارتکاب کئے بغیر کھڑا کرے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کو تو ہم میں ہر ایک پسند کرے گا، آپ نے فرمایا: ”اگر کوئی شخص روزانہ مسجد میں جا کر درآیتیں پکھ لیا کرے یا پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لئے روزانہ دشمنیوں سے ہرگز ہے، اور تین آیتیں پکھے تو تین دشمنیوں سے اور چار

دیکھتے تو وہ چاند سے بہتر ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت، اس کے معانی کا علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرتے اور اس کی تفسیر کے جو فضائل بیان فرمائے، اور امت کو جس طرح اس کی ترغیب دی، مذکورہ بالا حدیث اس کی صرف ایک مثال ہو، اور حدیث کے مجموعے اس قسم کی دعاویہ شے سے بھرے پڑے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اُمت محمدیہؐ و علیٰ صاحبہا السلام نے قرآن کریم اور اس کے علوم کی ایسے ایسے پہلوؤں سے خدمت کی ہے، اور اس کے الفاظ و معانی کو محفوظ رکھنے کے لئے ایسی بے مثال کاوشیں کی ہیں کہ ان کی تفصیلات کو دیکھ کر عقل مبہوت رہ جاتی ہے،

قرآن کریم کے معانی مطابق کتاب کا تو ہونا ہی کیا ہے، اس اُمت نے کتاب الہی کے الفاظ، اس کی حرکات و سکنات اور اس کے حروف کو ٹھیک ٹھیک زبان سے ادا کرنے کی غرض سے ایسے ایسے علوم و فنون کی بنیاد ڈالی ہے جن کی نظیر دنیا کے کسی مذہب اور کسی زبان میں نہیں ملتی، ایک تجرید و قرائت ہی سے علم کو لے لیجئے، تو اس فن کی تفصیلات اور اس کی ہر سیوں کی تشریح کے لئے اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان سے ایک مستقل کتب خانہ تیار ہو سکتا ہے،

غرض جن مختلف جہتوں اور گونا گوں پہلوؤں سے قرآن کریم کی خدمت کی گئی ہے اُنہی میں سے ایک خاص رخ کی خدمت وہ کتابیں ہیں جو ”علوم القرآن“ کے موضوع پر لکھی گئی ہیں،

”علوم القرآن“ ایک وسیع و عریض علم ہے، اور اس میں علم تفسیر کے مبادی اور اصول واضح کئے جاتے ہیں، قرآن کریم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح نازل ہوا، وحی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کس ترتیب کے نازل ہوئی؟ کتنے حصے میں اس کا نزول مکمل ہوا؟ مکی اور مدنی سورتوں کا کیا مطلب ہے؟ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ تفسیر قرآن میں اس کا کیا مقام ہے؟ قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ ہو یا نہیں؟ قرآن کے مختلف حروف اور قراءتوں کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کس قسم کے

کے مضامین پر مشتمل ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کس طرح محفوظ رکھا ہے؟ اور اس کی کتابت و طباعت کتنے مراحل سے گزری ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر کے کیا اصول اور آداب ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور اس راہ میں کونسی غلطیاں انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں؟ یہ اور اس قسم کے دوسرے بہت سے سوالات کا مفصل جواب ”علوم القرآن“ میں دیا جاتا ہے،

عربی زبان میں اس موضوع پر علامہ زکشیؒ کی ”البرہان فی علوم القرآن“ (چار جلدوں میں)، علامہ سیوطیؒ کی ”الاتقان“ (دو جلدوں میں)، شیخ زرقانیؒ کی ”مسائل ہسرفان“ (دو جلدوں میں) آج بھی اس علم کی معرفت و امتداد کے لیے کتابیں ہیں جو اپنے موضوع پر مآخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، اردو میں بھی اس موضوع پر متعدد کتابیں آئی ہیں، جن میں علامہ عبدالحی حقانیؒ کی ”البیان فی علوم القرآن“ سب سے زیادہ جامع اور ممتاز ہے،

لیکن زمانہ کے لحاظ سے ضروریات بھی بدلتی رہتی ہیں، اس لیے یہ ضرور تو عرصہ سے محسوس ہوتی تھی کہ عہدِ حاضر میں معاصر بی افکار کے زیر اثر ان موضوعات پر جو نئی سوالات پیدا ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع پر کوئی نئی کتاب لکھی جائے، تاہم یہ تصور دُور دور نہ تھا کہ اس ضرورت کی تکمیل میں مجھ ناچیز کا بھی کوئی حصہ لگ سکے گا،

لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سعادت مقدر میں تھی، اور اس کے حصول کی تقریب یہ ہوئی کہ احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم نے اردو زبان میں تفسیر ”معارف القرآن“ تالیف فرمائی، جو آٹھ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، اگر کسی جھجک کے بغیر کہا جاسکتا ہے کہ وہ سلفِ صالحین کے عہد کے عہدِ حاضر کی بے نظیر اردو تفسیر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اُسے مقبولیت بھی عطا فرمائی، اور جب اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہونے لگا تو حضرت والد صاحب مدظلہم نے احقر کو حکم دیا کہ اس کے شروع میں ”علوم القرآن“ کی ضروری معلومات پر مشتمل

ایک مختصر مقدمہ تحریر کروں،

میں نے تعین حکم کے لئے یہ مقدمہ لکھنا شروع کیا، اور وہ پُرانی خواہش ابھرتی، اور اختصار کی کوشش کے باوجود یہ مقدمہ طویل ہوتا گیا، جب مسودے کے تقریباً دو سو صفحات لکھ چکا تھا، اور بہت سے ضروری موضوعات، بھی باقی تھے تو خیال آیا کہ اتنا طویل مقدمہ تفسیر کے شروع میں موزوں نہیں ہوگا، اس لئے حضرت والد صاحب مدظلہم کے ایامہار میں نے تفسیر کے مقدمہ کے لئے تو اختصار کے ساتھ کچھ ضروری معلومات، لگ حج کر دیں جو تفسیر کے شروع میں بطور مقدمہ شائع ہو گئیں، اور اس مفصل مقدمہ کو مستقل تصنیف کی صورت دیدی، اپنے مشاغل اور عوارض کی وجہ سے اس کتاب کی تکمیل میں خاصی دیر لگ گئی، تاہم یہ اللہ تعالیٰ کا انعام و کرم ہے کہ جتنے ضروری بحث میں اس کتاب میں لانا چاہتا تھا، اس میں کم و بیش جمع ہو گئے ہیں،

میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ علوم القرآن کے موضوع پر عہد حاضر کو جس نئی تصنیف کی ضرورت تھی وہ اس کتاب نے ٹھیک ٹھیک پوری کر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس میں موضوع سے متعلق عہد حاضر کی ضروریات کا کافی سامان مل جائیگا، احقر نے اس میں علوم القرآن کے اُن مشہور مسائل کی تحقیق بھی کیج کر نیکی کوشش کی ہے جو ان کی پوری تفصیل کیلئے بہت سی کتابوں کی مراجعت کرنا پڑتی تھی اور بعض نئے مباحث بھی درج کر دیے ہیں، اگر وہ اپنی نظر کے نزدیک کافی اور اطمینان بخش ہوں تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ورنہ کم از کم ان کی داغ بیل توڑاں دی گئی ہے، اور آئندہ دوسرے اہل علم و فکر حضرات ان کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، یہ کتاب اگر لہجہ قرآن کے سلسلہ میں کسی صاحب کے کچھ کام تھے تو احقر کو اپنی، چیز محنت کا پورا صلہ مل جائیگا، قارئین سے اس دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر کا دل کو اپنی بارگاہ میں شریعت قبولیت عطا فرمائے، اور یہ حقیر کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہو، آمین، و ما توفیقی الا باللہ العلیٰ العظیم،

احقر محمد تقی عثمانی

خادم طلبہ دارالعلوم کراچی

۲۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۶ھ

المشران الکرم

دجی
نزولِ مشران
ناسخ و منسوخ
حفظِ مشران
حفاظیتِ مشران
مضامینِ مشران

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَى كُلِّ
مَنِ اتَّبَعَهُمْ بِالْحَسَنِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،
اللَّهُمَّ ارْنِي الْغَنَاءَ حَقًّا وَارْزُقْنِي إِتْبَاعَهُ وَارْنِي الْبَاطِلَ
بَاطِلًا وَارْزُقْنِي إِجْتِنَاءَهُ -
رَبِّ يَتِيمَ وَلَا تُعْزِرْ وَتَعِزُّهُم بِالْعُزْرِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
وَمَا تَقْبَلُ مِنَّا إِلَّا نَدَا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،

احقر محمد تقي عثمانی عفی عنہ
یوم رمضان المبارک ۱۲۹۲ھ

تعارف

قرآن کریم کا نام اور وجہ تسمیہ | علامہ ابوالمعالیؒ نے قرآن کریم کے پہچان نام شمار کر دیے ہیں، اور بعض حضرات نے ان کی تعداد نوٹنے سے بھی متجاوز ہو کر لیکن حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے قرآن کریم کی صفات مثلاً "مجید"، "کریم"، "بحیم" وغیرہ کو نام قرار دے کر تعداد اس حد تک پہنچا دی ہے، درنہ صحیح معنی میں قرآن کریم کے نام کل پانچ ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، اور القرآنِ منزّل، خود قرآن کریم نے اپنے لئے یہ پانچوں الفاظ اسمِ علم کے طور پر ذکر فرمائے ہیں ان میں سے زیادہ مشہور نا قرآن ہے، چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے کم از کم آیت ۱

۱۔ ابوالمعالی، کنیت، عزیز مجیب عبد الملک نام اور شیعہ لقب، پانچویں صدی ہجری کے شافعی عالم ہیں ان کی کتاب "أبرار فی مشكلات القرآن" کے علامہ زرکشی اور علامہ سیوطی نے بکثرت حوالے دیے ہیں، ۲۔ میں وفات پائی، راہن حنکاء و قیات الاعیان، ص ۳۱۸ ج ۱

۳۔ دیکھئے "تیسرے" ذیل، ۴۔ تہذیب القرآن، ص ۱۵ ج ۱، ۵۔ مجمعۃ تہذیبی بالغاہرہ مشتملہ، ۶۔ الزرقانی، ۷۔ منہل العرفان، ص ۸، جلد اول، مطبعہ مینی البانی، ۸۔ مشتملہ، ۹۔

۱۰۔ الفرقان کے لئے دیکھئے سورۃ آل عمران آیت ۷۵ اور الذکر کیلئے آل عمران ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲

دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہو

بہر کیف! قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:-

”الْمُذْنَنُ عَلَى الرَّسُولِ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا هَذَا“
مترادف بلاشبہ:-

”اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں

کھل گیا۔ ورنہ اس سے بغیر کسی شہرہ کے تو امر منقول ہے۔“

یہ تعریف تمام اہل علم کے درمیان متفق علیہ ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں،

وحی اور اس کی حقیقت

قرآن کریم چونکہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعہ نازل

کیا گیا ہے، اس لئے سب سے پہلے ”وحی“ کے بارے میں چند باتیں جان لینی ضروری ہیں:

۱۔ مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش

کی ضرورت | کے لئے بھیجا ہے، اور اس کے لئے کچھ فرائض عائد کر کے پوری

کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے، لہذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لئے دو کام

ناگزیر ہیں، ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک

ٹھیک کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو سنبھال کر رہے ہوئے اللہ کے احکام کو

مذکورہ رکھے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو،

ان دونوں کاموں کے لئے انسان کو ”علم“ کی ضرورت ہو، اس لئے جب تک اسے

یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کونسی چیز سچ ہے؟ یا خواص ہیں؟

ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے؟ اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے ذمہ

کے لئے استعمال نہیں کر سکتا، نہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ وہ کون سے

کاموں کو پسند اور کین کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک اس کے لئے اللہ کی مرضی پر کاربند ہونا ممکن نہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ باتوں کا علم ہوتا ہے، ایک انسان کے حواس یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ اور ہاتھ پیر دو سر عقل، اور تیسرے وحی، چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعہ اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتیں ان کا علم وحی کے ذریعہ عطا کیا جاتا ہے،

علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے، جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا، چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہیں، ان کا علم بری عقل سے نہیں ہو سکتا، مثلاً اس وقت میرے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے، مجھے اپنی آنکھ کے ذریعہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ انسان ہے، آنکھ ہی نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا رنگ گورا ہے، اس کی پیشانی چوڑی، بال سیاہ، ہونٹ پتلے اور چہرہ کٹائی ہے، لیکن اگر یہی باتیں میں اپنے حواس کو معطل کر کے محض عقل سے معلوم کرنا چاہوں، مثلاً آنکھیں بند کر کے یہ چاہوں کہ اس انسان کی رنگت اس کے اعضاء کی صحیح بناوٹ اور اس کے سر پا کی تھیک تھیک تصویر مجھے صرف اپنی عقل کے ذریعہ معلوم ہو جائے تو یہ ناممکن ہے،

اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتیں، مثلاً اسی شخص کے بارے میں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی کوئی مذکورہ ماں ضرور ہو، نیز یہ بھی علم ہے کہ اُسے کسی نے پیدا کیا ہے، اگرچہ اس کی نسل اوتو میر کے سامنے ہے، نہ میں اس کے پیدا کرنے والے کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن میری عقل بتا رہی ہے کہ یہ شخص خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا، اب اگر میں یہ علم اپنی عقل کے بجائے اپنی آنکھ سے حاصل کرنا چاہوں تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس کی تخلیق اور پیدائش کا منظر اب میری آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکتا،

غرض جہاں تک حواس خمسہ کا تعلق ہے وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی اور جہاں حواس خمسہ جواب دیدیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے، لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے، اور نہ عقل کے ذریعہ، مثلاً اسی شخص کے بارے میں عقل نے یہ تو بتا دیا کہ اسے کبھی نے پیدا کیا ہے، لیکن اس شخص کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کے ذمہ خدا کی طرف سے کیا فرائض ہیں؟ اس کا کونسا کام اللہ کو پسند ہو اور کونسا نا پسند؟ یہ سوالات ایسے ہیں کہ عقل اور حواس مل کر بھی ان کا جواب نہیں دے سکتے، ان سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لئے جو ذریعہ اللہ نے مختار فرمایا ہے اسی کا نام ”وحی“ ہے،

اس سے واضح ہو گیا کہ ”وحی“ انسان کے لئے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق اُن سوالات کا جواب دیتا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعہ حل نہیں ہوتے، لیکن اُن کا علم حاصل کرنا اس کے لئے ضروری ہے، اور غور کو تو تشریح سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لئے کافی نہیں بلکہ اس کی ہدایت کے لئے وحی اتنی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اُس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لئے یہ ضروری نہیں کہ وحی کی ہدایت کا اور اک عقل سے ہو ہی جائے، جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہے اسی طرح بہت سے دینی معتقدات کا علم دینا عقل کے بجائے وحی کا منصب ہی، اور ان کے اور اک کے لئے تخصص عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں،^۱

۱۔ یہاں وحی کی ضرورت کی طرف بہت جمل اشارے کئے گئے ہیں، اس موضوع پر مفصل بحث کیلئے تمہید ملی مشکوٰۃ سالمی، ص ۶۰ تا ۷۰ اور دارالعلوم لاہور مولانا محمد امجد علی صاحب انصاری، نظم کی کتاب علوم القرآن ص ۱۸۲ مطبوعہ دارالعلوم لاہور، لاہور، ۱۳۸۵ھ ملاحظہ فرمائیے،

وحی کا مفہوم | اس تہمید کو ذہن میں رکھ کر ”وحی“ کے مفہوم اور اس کی حقیقت پر غور فرمائیے۔
 ”وحی“ اور ”ایحاء“ عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور لغت میں ان کے
 معنی ہیں ”جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا“ خواہ یہ اشارہ رمز و کنایہ سے متعال کر کے کیا جائے
 خواہ کوئی بے معنی آواز نکال کر، خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر یا تحریر و نقوش سے متعال
 کر کے، ہر صورت میں لغت اس پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں،
 چنانچہ اسی معنی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم
 میں ارشاد ہے :-

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنِ اتَّبِعُوا الْكَلِمَةَ
 وَتَشْبَاهُهَا (مریم: ۱۱)

”پس وہ اپنا قوم کے سامنے محراب سے نکلے، اور انھیں اشارہ کیا کہ صبح و شام
 تسبیح کرتے رہ کر“

پھر ظاہر ہے کہ اس قسم کے اشارے سے مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی
 بات ڈال دی جائے، اس لئے لفظ ”وحی“ اور ”ایحاء“ ”دلی میں کوئی بات ڈالنے“ کے معنی
 میں بھی استعمال ہونے لگا، چنانچہ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں یہی معنی مراد ہیں، مثلاً
 وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا لِاتَّخِذِي
 اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنائے
 یہاں تک کہ شیاطین دلوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں ان کے لئے بھی یہ لفظ استعمال
 کیا گیا ہے، ارشاد ہے :-

وَسَكُنْ لَكَ جَنَّاتٍ نَّظِيرَ آدْنٍ وَأَسْيَاطِينَ الْأَنْثَىٰ وَالْجَنِّ لُجْجٍ
 بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ۚ رَّا نَعَامٌ (۱۱۲)

”اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کیلئے ایک ذائقہ و دشمن ضرور پیدا کیا، جو جن و انس کے
 شیاطین (دشمن) سے جو ایک دوسرے کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں“

لہ الزمیری، تاج العروس ۳۸۳ ج ۱ دار البیضاء، معاری ۱۳۳۴ھ، والراغب، المفردات،

نیز ارشاد ہے:-

قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ يُسَبِّحُوْنَ لِیَ اٰیٰتِہٖا وَھُمْ لِحٰجٰہِہٖا (الانعام: ۱۲۱)

اور: شبہ شیطان اپنے دوستوں کے دل میں دوسرے ڈالتے ہیں، تاکہ تمہارے ساتھ

جھگڑا کرے۔

اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو خطاب فرماتے ہیں اس کو بھی ”ایحاء“ کہا گیا ہے۔

اِذْ یُوحٰی رَبُّکَ اِلٰی اَنْتَ لَکَ فِکْرٌۢ بَیِّنٌ مِّمَّکُمْ (الافغانی: ۱۲)

جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اطلاع دیتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔

کسی غیر نبی کے دل میں جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اس کو بھی اسی لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے:-

وَاَوْحِیْۤا لَیَّ اٰمِیْنٌ مَّوْحِیۡ اَنْ اَرْضِیْعِیْہٖ (النقص: ۷)

اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو ابھارا کیا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔

لیکن یہ سب اس لفظ کے لغوی مفہوم ہیں، شرعی اصطلاح میں ”وحی“ کی تعریف یہ ہے:-

کَلَامُ اللّٰہِ الْمُنَزَّلُ عَلٰی نَبِیِّہٖ مِنْ اٰیٰتِہٖا

”اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو۔“

یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ ”وحی“ اپنے اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا

ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے سوا کسی اور کے لئے درست نہیں، حضرت عبداللہ

انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”وحی“ اور ”ایحاء“ دونوں الفاظ

لفظ ہیں، اور دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ”ایحاء“ کا مفہوم عام ہے، اور انبیاء پر وحی

نازل کرنے کے علاوہ کسی کو اشارہ کرنا اور کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈالنا بھی اس کے

مفہوم میں داخل ہے، البتہ یہ لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس کے

برخلاف ”وحی“ صرف اس ابھام کو کہتے ہیں جو انبیاء پر نازل ہو، یہی وجہ ہے کہ قرآن کیم

نے لفظ ”آیہ“ کا استعمال تو انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لئے کیا ہے، لیکن لفظ ”وحی“ سوائے انبیاء کے کسی اور کے لئے استعمال نہیں فرمایا۔

بہر کیف: ”وحی“ وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنا حکام اپنے کسی منتخب بندے اور رسول تک پہنچاتا ہے۔ اور اس رسول کے ذریعہ تمام انسانوں تک: ”او چونکہ وحی“ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک مقدس تعلیمی رابطہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا مشاہدہ صرف انبیاء علیہم السلام ہی کر سکتا ہے، اس لئے ہمارے لئے اس کی ٹھیک ٹھیک حقیقت کا اور آگ بھی ممکن نہیں، البتہ اس کی اقسام اور کیفیات کے بارے میں کچھ محسوس خود قرآن و حدیث نے فراہم کر دیں، یہاں صرف اپنی کو بیان کیا جا سکتا ہے۔

وحی کی تعلیمات | وحی کے ذریعہ بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو وہ محض اپنی عقل اور ہوا اس سے معلوم نہ کر سکیں، یہ باتیں خالص مذہبی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں، اور دنیاوی عام ضروریات بھی، انبیاء علیہم السلام کی وحی عموماً پہنچتی جسم کی ہوتی ہے، لیکن بوقت ضرورت دنیوی ضروریات بھی بذریعہ وحی بتائی گئی ہیں، مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد ہے:-

وَاصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا ذِكْرٌ حَبِيبٌ (صود: ۲۵)

”کشتی ہمارے سامنے ہماری وحی کے ذریعہ بناؤ۔“

اس سے معلوم ہوا کہ انھیں کشتی کی صنعت بذریعہ وحی سکھائی گئی، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو زہ سازی کی صنعت سکھائی گئی، نیسر حضرت آدم علیہ السلام کو خواص اشیاء کا علم بذریعہ وحی پایا، بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ علم طب بنیادی طریقہ پر بذریعہ وحی نازل ہوا ہے۔

۱۵ حضرت مولانا نور شاہ صاحب کشمیری: فیض الباری ص ۱۹ ج ۱ مطبعہ حجازی قاہرہ ۱۳۵۶ھ
۱۶ عبدالعزیز فرہانی والنہاس علی مشرتہ العقائد ص ۲۲۷ و ۲۲۸ مطبوعہ مکتبہ المدینہ

وحی کی اقسام | حضرت علامہ اویز شاہ صاحب کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ وحی کی ابتدا تین قسمیں ہوتی ہیں :-

(۱) وحی قلبی : اس قسم میں باری تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو مستقر فسر مدگر اس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، اس قسم میں نہ فرشتہ کا واسطہ ہوتا ہے، اور نہ نبی کی قوت سامعہ اور حواس کا، لہذا اس میں کوئی آواز نبی کو سنائی نہیں دیتی، بلکہ کوئی بات قلب میں جاگزین ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی، چنانچہ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیٹے کے ذریعہ کرنے کا حکم اسی طرح دیا گیا تھا،

(۲) کلام الہی : اس دوسری قسم میں باری تعالیٰ براہ راست رسول کو اپنی کلام کا شرف عطا فرماتا ہے، اس میں بھی کسی فسرشتہ کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کو آواز سنائی دیتی ہے، یہ آواز مخلوقات کی آواز سے بالکل جدا ایک عجیب و غریب کیفیت کی حامل ہوتی ہے، جس کا دارک غصن کے ذریعہ ممکن نہیں، جو انبیاء اُسے سنتے ہیں وہی اس کی کیفیت اور اس کے سرور کو پہچان سکتے ہیں،

وحی کی اس قسم میں چونکہ باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس لئے یہ قسم وحی کی تمام قسموں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہے :-

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (انعام: ۱۶۳)

”اور اللہ نے موسیٰ سے خوب باتیں کیں“

علامہ یہ عین قیاس بنیادی طور پر حضرت شاہ صاحبؒ کی فیض المبارکی ص ۱۴۲ سے ماخوذ ہیں
تشریح و تفصیل اور تینوں قسموں کے نام ہمارے اپنے ہیں،

۱۵ ابن قیم: مدارج السالکین، ص ۳، ج ۱، مطبعة المکتبہ المدینہ، مکتبہ مکرّمہ، ۱۴۲۵ھ

(۳) وحی منکلی: اس تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتہ کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے، پھر بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل میں سامنے آکر پیغام پہنچاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کو اپنی جلی صورت میں نظر آتا ہے لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے،

فسرآن کریم نے وحی کی ایسی تین قسموں کی طرف آیت ذیل میں اشارہ فرمایا ہے۔
 مَا كَانَ لِغَيْبٍ أَنْ يَنْبَغِيَ لَهُ أَنْ يَخْصِيَهُ اللَّهُ إِلَهًُا وَخَيْبًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ
 يُرْسِلُ رُسُلًا فَيُوحِي بِآيَاتِهِ مَلَائِكَةً، (النشوری: ۵۱)
 ”کسی بشر کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے (روبرو ہو کر) بات کرے، مگر
 دل میں بات ڈال کر یا پرفے کے پیچھے سے یا کسی پیغامبر (فرشتے) کو بھیج کر جو اس کا
 اجازت سے جو اللہ چاہے وحی نازل کرے“

اس آیت میں دُخْیَا (دل میں بات ڈالنے) سے مراد پہلی قسم یعنی وحی قلبی ہے، اور پرفے کے پیچھے سے مراد دوسری قسم یعنی کلام الہی، اور پیغامبر بھیجے سے مراد تیسری قسم یعنی وحی منکلی ہے،

حضور پر وحی کے طریقے | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مختلف طریقوں سے وحی نازل کی جاتی تھی، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمارؓ بن ہشامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”حضرت عمارؓ بن ہشامؓ“ فضلاء صحابہ میں سے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، اور شام میں شام کو فتح کرتے ہوئے شہید ہوئے (القطاط فی: ارشاد الساری، ص ۵۷) بولاقی معرکۃ شام،

اَحْيَانًا يَأْتِيَنِي مُثَلِّصُ صَلَٰصَةِ الْبَحْرِ مِنْ وَلَهْوِ امْتِنَانٍ عَلَىٰ فَيْفِصَمٍ
 هُوَ وَقَدْ دَعَيْتُ مَا قَانِ وَاحِدًا يَمُثِّلُ بِلِي الْمَلَكُفَرَجُودُ ۝

”کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لئے سب سے زیادہ محنت ہوتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ آواز نے کہا ہوا ہے، مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آجاتا۔“

اس حدیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے دو طریقے معلوم ہوتے ہیں، (۱) صلصلة البحر؛ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس قسم کی آواز آیا کرتی تھی کہ جیسی گھنٹیاں بجنے سے پیدا ہوتی ہے، حدیث میں تو صرف اتنا ہی مذکور ہے، اس لئے یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس قسم کی وحی کو کس اعتبار سے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے، البتہ بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی، بعض کا خیال ہے کہ فرشتہ وحی لاتے وقت اپنے پروں کو پھیرا کرتا تھا، اس سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی، اور علامہ خطابیؒ نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہاں تشبیہ آواز کے ترجم میں نہیں بلکہ اس کے تسلسل میں ہے کہ جس طرح گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے اور کسی جگہ ٹوٹتی نہیں، اسی طرح وحی کی آواز بھی مسلسل ہوا کرتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ محض قیاسات ہیں، اور ان کی بنا پر کوئی یقینی بات نہیں کہی جاسکتی، البتہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیریؒ نے شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربیؒ سے نقل کر کے اس تشبیہ کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ مذکورہ تمام توجیہات سے زیادہ لطیف ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تشبیہ صرف دو اعتبار سے دی گئی ہے، ایک آواز کے تسلسل کے اعتبار سے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، اور دوسرے اس اعتبار سے کہ گھنٹی جب مسلسل بج رہی ہو تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ

لہ صیغہ بخاری میں ج ۱، ص ۱۸۶، انطباع کراچی،

لہ دیکھئے حافظ ابن حجر: فتح الباری ص ۱۶ ج ۱، المطبعة البیتية مشرق

اس کی آواز ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور باری تعالیٰ جو نہ جہت اور مکان سے منزہ ہے، اس لئے کلام الہی کی یہ خصوصیت ہو کہ اس کی آواز کسی ایک سمت سے نہیں آتی، بلکہ ہر جہت سے آتی ہے، اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدہ کے ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام زمیوں کے قریب لانے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دے رکھی ہے۔

ہر کیفیت: اس کی ٹھیک ٹھیک کیفیت کا علم تو اللہ ہی کو ہے، یا اُمّس کے رسول! کو، حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو وحی کے اس خاص طریقے میں گھنٹیوں کی سی آواز آ کر کرتی تھی، ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وحی کا یہ طریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ دشوار ہوتا تھا،

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ: وَهُوَ أَشَقُّ لِعَلِّيَّ (یہ طریقہ میرے لئے سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے) کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یوں تو وحی کا ہر ایک طریقہ سخت ہوتا تھا، لیکن اس گھنٹیوں کی آواز والے طریقے میں سب سے زیادہ بار ہوا کرتا تھا، وجہ یہ ہو کہ کہنے والے اور سنتے والے میں کسی نہ کسی طرح مناسبت پیدا ہونی تو ضروری ہے، اب اگر فرشتہ انسانی شکل میں آجائے تو حضورؐ پر کوئی غیر معمولی بار نہیں پڑتا تھا، صرف کلام الہی کے جلال وغیرہ کا بار ہوتا تھا، اس کے برخلاف جب فرشتہ انسانی شکل میں نہ آئے، بلکہ اس کی آواز یا براہ راست باری تعالیٰ کا کلام سنائی دے، تو یہ ایک غیر معمولی کیفیت ہوتی تھی، اور اس سے مانوس ہونے اور استفادہ کرنے میں آپؐ پر زیادہ بوجھ پڑتا تھا، چنانچہ حضرت عائشہؓ مذکورہ بالا حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں:-

وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الْمَثْنِيَّ الْفَرْدِ

يُغْفِرُ عَنْهُمْ إِنَّ جِبْرِيلَ لَا يَسْقُطُ عَنْ قَوْلًا،

میں نے سحاح جبریلوں کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے، (ایسی ہیرو
میں ہیں جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ کی پیشانی مبارک پینے سے سحر اور
ہو چکے ہوتی تھی)۔

ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
وحی نازل ہوتی تو آپ کا مناس دے گئے، لگتا چہرہ انور مشیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زریں
سائے کے دانست سردی سے پکپکائے لگتے، اور آپ کو دتاپینہ آتا کہ اس کے قطرے مونوں
کی طرح ڈھلکے گئے تھے۔

ذی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی تھی کہ آپ جس جانور پر
اس وقت سو رہتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا، اور ایک مرتبہ آپ نے اپنا سر اٹھا کر
حضرت زید بن ثابتؓ کے زانو پر رکھا ہوا تھا، کہ اسی حالت میں وحی نازل ہوئی شروع ہو گئی،
اس سے حضرت زیدؓ کی رائی پر تباہ ہو چھوڑ کر وہ ٹوٹنے لگے۔

اور مسند احمد کی ایک روایت میں آپ خود فرماتے ہیں کہ جب یہ وحی نازل ہوتی کہ
تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری رُوح کھینچ رہی ہے۔

بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز رومردان کو بھی سنائی دیتی تھی، حضرت
عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہر کی مکھیوں
کی بھینچناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔

۱۔ صحیح بخاری ص ۲ ج ۱ حدیث ۲۰۰۰، سنن ابی یوسف، الاقناع ص ۲۰ ج ۱، اقابہ شمسہ بخاری ص ۲۰ ج ۱
۲۔ سنن ابی القیم، زوائد المعاد فی حدیث غیر العباد ص ۸۰ ج ۱، طبعة الیمینیہ - مصر،
۳۔ الفتوح (الربانی) (مترجم مسند احمد) بخاری حضرت عبداللہ بن عمرؓ ص ۲۱۱ ج ۲۰، کتاب البیہر النبی
حدیث ۱۲۱۱، اقابہ شمسہ ص ۲۰ ج ۱

۴۔ ایضاً، ص ۲۱۲ ج ۲۰

(۲) تمثیل خلک؛ وحی کی دوسری صورت جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، یہ بھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آکر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا، ایسے مواقع: عموماً حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت وحیہ کلبیؓ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، علامہ علیؒ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ میں سے حضرت وحیہ کلبیؓ کا انتخاب شاید اس لئے کیا گیا ہو کہ وہ اپنے وقت کے حسین ترین انسان تھے، اتنے حسین کہ اپنے چہرے کو پیمت کر چلا کرتے تھے البتہ بعض مواقع پر دوسری صورتوں میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا ثابت ہے، مثلاً حضرت عمرؓ کی مشہور روایت میں وہ بالکل ایک کلبی کی صورت میں تشریف لاتے تھے، مگر وہاں مقصد ہی یہ تھا کہ حاضرین ایک اجنبی کو حضورؐ کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے باتیں کرنا دیکھ کر چپے میں پڑ جائیں، ہر حال اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ جو فرشتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتا تھا وہ جبریل علیہ السلام تھے، قرآن کریم کی آیت ہے:-

كُلٌّ مِّنْ كَلَامِ رَبِّكَ وَتَرْجُوهُمْ عَلٰی مَا يَنفَخُ
(البقرہ: ۹۷)

”کہہ دو کہ جو شخص جبریلؑ کا دشمن ہو تو (ہو کر بے) اسی نے یہ رستہ (قرآن) آپ کے دل پر اتارا ہے۔“

اس سے یہ بات واضح ہے کہ عموماً حضرت جبریل علیہ السلام ہی وحی لایا کرتے تھے، البتہ امام حسد نے اپنی تاریخ میں امام شعبیؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ: ”ابتداء نبوت میں تین سال تک حضرت امیر اخیل علیہ السلام وحی لاتے رہے ہیں، لیکن اُن کے ذریعہ دس قرآن کریم نازل نہیں کیا گیا، قرآن تمام تر حضرت جبریل علیہ السلام ہی کے ذریعہ“

۱۔ العینیؒ: حوزۃ القاری ص ۲۲ ج ۱، استنبول شمس ۱۳۸۵ھ

۲۔ دیکھئے مشکوٰۃ المصابیح، ص ۱۱ ج ۱، صفحہ خطایہ کراچی

۳۔ الاتقان ص ۲۶ ج ۱ والقطانیؒ: دارشراۃ الساری ص ۵۹ ج ۱،

محمد علامہ قادریؒ وغیرہ نے اس روایت کو رد کرتے ہوئے کہا کہ آپؐ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کے سوا کوئی فرشتہ وحی نہیں لایا، علامہ بدر الدین عینیؒ کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے، اور کسی مرفوع حدیث یا کسی صحابی کے قول میں اس روایت کی بنیاد بھی نہیں ملتی، لیکن حافظ ابن حجرؒ اس روایت کو قبول کرنے کی طرف مائل ہیں، اور اسے زمانہ قدرت کا واقعہ قرار دیتے ہیںؒ

بہر کیف وحی کی اس صورت میں فرشتہ انسان کی شکل میں آیا کرتا تھا، اور وحی کے اس طریقے میں آپؐ کو کوئی خاص دشواری پیش نہیں آتی تھی، چنانچہ صحیح ابو عوانہؒ کی ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے وحی کی اس صورت کا ذکر کر کے فرمایا:

وَهُوَ أَهْيَأُ مِنْهُ عَسَىٰ يَكُنَّ

اور یہ صورت میرے لئے سب سے زیادہ سہولت ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ بالا حدیث میں تو وحی کے صرف یہ دو طریقے بیان کئے گئے ہیں، لیکن دوسری احادیث سے اس کے علاوہ بھی کئی طریقے معلوم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ علامہ حلیمیؒ نے تو کھلے کہ آپؐ پر وحی چھپا لیس سُر لقیوں سے نازل ہوتی تھی، لیکن حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ انھوں نے حامل وحی (یعنی جبریل علیہ السلام) کی مختلف صفات کو وحی کے مختلف طریقے شمار کر کے تعداد چھپا لیس تک پہنچا دی ہے اور نہ تعداد اتنی نہیںؒ

تاہم دوسری احادیث سے نزول وحی کے جو دوسرے اہم طریقے ثابت ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ عمدة القاری، ص ۴۸۷ ج ۱ ۲۔ فتح الباری، ص ۲۲ و ۲۳ ج ۱ ۳۔ الاذعان، ص ۱۱

۴۔ ابو عبد اللہ حسین بن الحسن الخلیفی الجرجانی (متوفی ۳۸۴ھ) میں جن کی کتاب ”المہناج“ اصول دین پر ایک جامع کتاب ہے، (کشف الطغول نمبر ۱۸۷)

۵۔ حافظ ابن حجرؒ: فتح الباری، ص ۱۲ ج ۱

۶۔ حافظ ابن حجرؒ: فتح الباری، ص ۱۲ ج ۱

(۳) فرشتہ کا اصل شکل میں آنا؛ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کسی افسان کی شکل اختیار کرتے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف تین مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ اُس وقت جب آپ نے خود حضرت جبرئیلؑ کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ محسراج میں اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیار پر پہلے دو واقعات قویح سند کے ساتھ ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سنداً کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔

(۴) رُؤِیَا سَے صَادِقَہ؛ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ کو نزل قرآن سے قبل سچے خواب نظر آیا کرتے تھے، جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہو جاتا، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:-

أَوَّلُ مَا بَدِئْتُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ
أَنَّهُ رُؤِیَا الْعَصَايِخَةِ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَدْرِي رُؤِیَا لَمْ يَجَاءْهُ شَيْءٌ مِثْلُ
فَلَقِ الصَّبِيحَ بِهِ

”آپ پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوتی، اُس وقت آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا۔“

اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک منافق نے آپ پر سحر کر دیا تھا، اس سحر کی اطلاع اور اسے دفع کرنے کا طریقہ بھی آپ کو خواب ہی میں بتایا گیا۔

(۵) کَلَامُ الْإِلٰہِی؛ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، بیداری کی حالت میں یہ واقعہ صرف معراج کے موقع پر پیش آیا ہے، اس کے علاوہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ

لہ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فتح الباری ص ۱۹۱ ج ۱،

لہ صحیح بخاری ص ۲ ج ۱ حدیث ۷۷،

لہ صحیح بخاری باب السحر ابواب العتب ص ۸۵ و ۸۵ ج ۲، مطبوعہ اصح الطابع کراچی،

اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔

۱۰، **نَفَثٌ فِي الرُّوحِ**؛ وحی کا چھٹا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے، بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات انعام فرمادیتے تھے، چنانچہ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مِنْ نَفَثِي رُوحِي أَمَّا

روح القدس (جبرئیل علیہ السلام) نے میری دل میں یہ بتا ڈالی کہ

اور مستدرک حاکم کی روایت میں الفاظ یہ ہیں:

أَنَّ جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقِي فِي رُوحِي أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ

لَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا لِحَقِّي بِتَكْمِلِ رُوحِي،

میرے نبی علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا سے

نہیں جائے گا، تا وقتیکہ اپنا رُوح پورا نہ کر لے گا۔

وحی اور کشف الہام؛ دہر بتایا جا چکا ہے کہ وحی صرف انبیاء، صحبہ اسلام کے

اور ولایت کے کئے بلند مقام پر ہو، وحی نہیں آسکتی۔ البتہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ

اپنے بعض خاص بندوں کو کچھ باتیں بتا دیتا ہے، اسے کشف الہام کہا جاتا ہے کشف

اور الہام میں حضرت محمد و اہل بیت ثانیؑ نے یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ کشف کا تعلق حسیات

سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز یا واقعہ آنکھوں سے نظر آجاتا ہے، اور الہام کا تعلق دہرائیا

سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہو،

اسی لئے عموماً الہام کشف کی بہ نسبت زیادہ صحیح ہوتا ہے۔

۱۱، ایضاً،

۱۱، ایضاً، ص ۱۵۲،

۱۲، الحاکم: المستدرک، کتاب البیوع ص ۲۵۲، دائرة المعارف، دکن، ۱۳۳۸ھ

۱۳، فیہن الباری ص ۱۹، ج ۱

اور جس زدی مسائل زیادہ تر ”وحی غیر منلو“ کے ذریعہ عطا فرمائے گئے ہیں، یہ وحی غیر منلو صیح احادیث کی شکل میں محفوظ ہے، اور اس میں عموماً صرف مضامین وحی کے ذریعہ آپ پر نازل کئے گئے ہیں، ان مضامین کو تعبیر کرنے کے لئے الفاظ کا انتخاب آپ نے خود فرمایا ہے، ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-
 اَوْثَقْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

”مجھے قرآن بھی وہ گیلیا، اور اس کے ساتھ اسی جیسی دوسری تعلیم بھی“
 اس میں مترآن کریم کے ساتھ جن ”دوسری تعلیمات“ کا ذکر ہے ان سے مراد یہی وحی غیر منلو ہے،

اسلامی احکام کی جزوی تفصیلات چونکہ اسی وحی غیر منلو کے ذریعہ بتائی گئی ہیں اس لئے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے باوجود اسلامی احکام کی پابندیوں سے آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں انھوں نے کچھ عرصے سے ہوش جھوڑا ہے کہ ”وحی غیر منلو کوئی چیز نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کہ وہ سب قرآن کریم میں محفوظ ہے، قرآن کریم کے علاوہ جو احکام آپ نے دیئے وہ ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے دیئے جو صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لئے واجب تھا، آج اُن پر عمل کرنا ضروری نہیں،

لیکن یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے، خود مترآن کریم کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی الہی صرف قرآن کریم میں منحصر نہیں بلکہ آیات قرآنی کے علاوہ بھی آپ کو بہت سی باتیں بذریعہ وحی بتائی گئی تھیں، اس بات کی تائید میں چند قرآنی دلائل ملاحظہ فرمائیے :-

(۱) وَمَا عَلَّمْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنُعَلِّمَكَ مَنَ الْقِبْلَةِ

الْمُسَوَّلَ وَمَنْ يَتَّقِ لِي عَلَى عَفْيَتِي (البقرہ: ۱۴۴)

”اور جس قبلہ کی طرف آپ پہلے رخ کرتے تھے، اسے ہم نے صرف اس کو
مسترد کیا تھا تاکہ یہ جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی
ایڑھوں کے بنیٹ جاتا ہے۔“

ہر مسلمان جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک عرصہ تک
بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس کے بعد جب دوبارہ بیت
القدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے
بیت المقدس کی طرف ٹھنڈ کرنے کا حکم صرف اس سے دیا تھا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے
کہ کون اس حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کون انکار، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس آیت
میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب
فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم بھی ہم نے ہی دیا تھا، اب قرآن کریم کو اللہ سے
لے کر دلائل تک پڑھ جائیے، اس میں کہیں یہ حکم نہیں ملے گا کہ ”بیت المقدس
کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو“ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی
وحی کے ذریعہ دیا تھا جو مسترآن کریم میں کہیں مذکور نہیں، اور اسی کا نام وحی غیر منسوخ
(۲) فَمَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ ۖ فَإِنْ هُوَ مِنْكُمْ فَاعْلَمُوا ۚ وَإِنْ هُوَ مِنْكُمْ فَاعْلَمُوا ۚ
عَنْ بَعْضِ الْوَحْيِ“ (التحریم: ۳)

”پس جب اس (عورت) نے آپ کو اس کی خبر دی اور اللہ نے اس کو آپ پر

ظہر کر دیا،

اس آیت کی تفسیر مختصر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درجہ مطہر
نے ایک بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھائی: چاہی نھی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ
وحی آپ کو وہ بات بتلا دی، اس پر انھوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ بات آپ کو کس نے
بتائی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات مجھے عیم دخیل یعنی اللہ تعالیٰ نے بتلا دی تھی، اس آیت
میں تصریح ہے کہ وہ بوسیدہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی بتلائی تھی، حالانکہ
پورے قرآن کریم میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اطلاع

آپ کو وحی غیر متلو کے ذریعہ دی گئی تھی،

اور بھی متعدد آیات سے وحی غیر متلو کا ثبوت ملتا ہے، یہاں اختصار کے پیش نظر صرف اپنی دو آیتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے، اگر تحقیق حق مقصود ہو تو یہ دو آیتیں بھی اس بات کا ناقابل انکار ثبوت ہوتا کرنے کے لئے کافی ہیں کہ وحی غیر متلو بھی وحی کی ایک قسم ہے، اور وہ بھی وحی متلو کی طرح یقینی اور واجب الاشارة ہے،

وحی پر عقلی شہادت یہ وحی اور اس کی حقیقت سے متعلق وہ ضروری محلوں

میں کچھ ایسے ہیں کہ وحی ان معاملات میں اللہ کی طرف سے رہنمائی کی ایک شکل ہے، جن کا دارک بری عقل سے نہیں ہو سکتا، اور چونکہ وحی کا مشاہدہ انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی اور کو نہیں ہوتا، اس لئے اس کی تخصیص ٹھیک کیفیات کا اندازہ بھی دوسروں کے لئے ممکن نہیں، یہی وجہ ہے کہ آج کی وہ دنیا جو مغربی افکار کے ہمہ گیر سیلابِ مرغوب سے، اسے یہ باتیں ناہانوس اور اجنبی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ انھیں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتی ہے، پھر بعض لوگ تو کھل کر وحی والہام کا انکار کر کے اسے معاذ اللہ قصۃ کہانی سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اس کا کھل کر انکار تو نہیں کرتے، لیکن "سائنٹفک ترقیات" کے اس دور میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے شرماتے ضرور ہیں، اس لئے یہاں مختصر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ خالص عقلی اعتبار سے وحی کی کیا حیثیت ہے؟

ہوائے نزدیک وحی کے مسئلہ پر غور کرنے کے لئے سب سے پہلے طے کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہر یا یہ خود بخود بغیر کسی کے پیدا کئے ہوئے وجود میں آگئی ہے؟ جہاں تک ان مادہ پرست لوگوں تعلق ہے جو سرے خدا کے وجود ہی کے مستکر ہیں اُن سے تو وحی کے مسئلہ پر بات کرنا بالکل بے سود ہے، جو شخص خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ وحی کی حقیقت پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے اُسے دل و جان سے تسلیم کر لے، اس لئے اس سے سب سے

پہلے خدا کے وجود پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، رہے وہ لوگ جو خدا کے وجود کے قائل ہیں سو ان کے لئے وحی کی عقلی ضرورت، اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں،

اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہو وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کر کے اُسے اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو، اور اُسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے؟ یہاں اس کے ذمہ کیا فرائض ہیں؟ اس کی منزل مقصود کیا ہے؟ ورنہ اس طرح اپنے مقصد زندگی کو پورے کار لا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص جس جوش و خواہش سلامت جوں ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت سفر پر بھیج دے، اور اُسے نہ چھتے ہوئے اس کے سفر کا مقصد بتائے اور نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعہ اُس پر یہ واضح کرے کہ اُسے کس کام کے لئے بھیجا گیا ہے، اور سفر کے دوران اس کی بیوی کیا ہوگی؟ جب ایک معمولی قسم کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تو آخر اُس خداوند بزرگوار کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جاسکتا ہے جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند سورج آسمان، زمین، ستاروں اور سیاروں کا ایسا عجیب العقول نظام پیدا کیا ہو وہ اپنی بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے، جس کے ذریعہ انسانوں کو ان کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایات دی جاسکیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہو، بلکہ ان کی رہنمائی کے لئے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے، پس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی و رسالت ہے،

اس سے صاف واضح ہے کہ ”وحی“ محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں ایک عقلی ضرورت ہے، جس کا انکار درحقیقت اللہ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے، رہی یہ بات

کہ وحی کے جو طریقے اور برزخ کر کے گئے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، سو یہ وحی کو تسلیم نہ کرنے کی کوئی علمی دلیل نہیں ہے، جس چیز کی عقلی ضرورت اور اس کا وقوع ناقابل انکار و لاتعلی سے ثابت ہو اسے محض اس بنا پر رد نہیں کیا جاسکتا کہ ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، آج سے چند سو سال پہلے اگر کسی شخص کے سامنے یہ ذکر کیا جاتا کہ عنقریب انسان ہوائی جہاز میں پرواز کر کے ہزاروں میل کا فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کر دیا کریں گے تو وہ یقیناً اسے پروں کا افسانہ فسرار دیتا، لیکن کیا اس کے مشاہدہ نہ کرنے سے ہوائی جہاز کی حقیقت نفع ہو گئی ہے؟ آج بھی پسماندہ علاقوں کے ہزار ہا افراد ایسے ہیں جو اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہو، لیکن کیا ان کے انکار کرنے سے یہ واقعہ غلط ثابت ہو گیا ہے؟ وہ بات میں جا کر کسی آدمی سے کیسے مزید بحث کی تفصیلاً بیان کیجئے اور اسے بتائیے کہ کس طرح ایک مشین انسانی دماغ کا کام کر رہی ہے، وہ آپ کے بیانات پر آخر تک شک و شبہ کا اظہار ہی کرتا رہے گا، لیکن کیا ان شکوک و شبہات سے کمپیوٹر کے وجود کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں، تو وہ وحی جس کی عقلی ضرورت مسلم اور ناقابل انکار ہے، اور جس کا مشاہدہ دنیا کے ایک لاکھ چوبیس ہزار صادق ترین انسانوں نے کیا ہے (علیہم السلام) اسے محض ان شکوک و شبہات کی بنا پر کیسے جھٹلایا جاسکتا ہے؟

اور آخر وحی کے ان طریقوں میں عقلی بُعد کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ خدا تعالیٰ کو وحی کے ان طریقوں پر قدرت نہیں؟ اگر دنیا کے سائنسدان محض اپنی محدود عقل کے بن پر پیغام رسانی کے لئے ٹیلیفون، ٹارٹیل پرنٹس، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے حیرت انگیز آلات ایجاد کر سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو (نعوذ باللہ) اتنی بھی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا سلسلہ قائم فرمادے جو ان تمام ذرائع مواصلات سے زیادہ مستحکم اور یقینی ہو؟

وحی کی حقیقت یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام کسی واسطے کے ذریعہ یا بلا واسطہ اپنے کسی پیغمبر پر انوار فرمادیتا ہے، سوال یہ کہ اس بات کو درست تسلیم کر لیتے ہیں

عقلی قیامت کیا ہے؟ وحی کے ثبوت میں کسی انسانی ایجاد یا عمل کی مثال پیش کرتے ہوئے ہیں تاہل ہوتا ہے، لیکن بات کو سمجھنے کے لئے یہاں ہم ایک ایسے انسانی عمل کو بطور نظیر پیش کرتے ہیں جس میں ایک انسان دوسرے کے قاب و دماغ کو مسخر کر کے اس میں جو خیال چاہتا ہے وہاں دیتا ہے،

اس عمل کو صوفیاء کی اصطلاح میں "تصرف خیالی" کہا جاتا ہے، صوفیائے کرام کے تذکروں میں اس عمل کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جس کے ذریعہ ایک شخص اپنی خیالی قوت کے زور سے دوسرے کے دل و دماغ پر اس طرح چھا جاتا ہے کہ اس سے جو چاہتا ہو کہلاتا ہے، اور جو چاہے کر دیتا ہے، مادہ پرست لوگ ایک مدت تک اس "تصرف" کی قوت کا بھی انکار کرتے رہے، اور انہی کی تقلید میں بہت سے مسلمانوں نے بھی اسے قصہ کہانی سے تعبیر کیا، یہاں تک کہ اٹھارہویں صدی کے وسط میں سوئٹزرلینڈ کا مشہور ماہر طبیعیات میسر (Mesmer) پیدا ہوا، اس نے انسانی دماغ کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا، اور مشہور اپنے ایک مقالے کے ذریعے یہ انکشاف کیا کہ ایک مقناطیسی عمل کے ذریعے انسان کے دماغ کو مسخر کیا جاسکتا ہے، اس عمل کو یہ مقناطیسی عملی تنظیم (Anima Magnetism) کہتے تھے، اور فرانس میں مقیم رہ کر اس نے کامیاب عملی تجربے بھی کئے، لیکن وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو پوری طرح مطمئن نہ کر سکا، پھر سن ۱۷۸۴ء میں انگلینڈ میں ایک اور شخص جیمز بریڈ.....

۱۔ اس کا پورا نام فریڈرک انیٹون میسر (Fredrich Anton Mesmer) ہے، وہ سوئٹزرلینڈ کی ایک تحصیل کانسٹنس کے قریب مئی ۱۷۳۴ء میں پیدا ہوا اور میرسبرگ کے مقام پر پانچ سالہ میں وفات پائی، ابتدا میں اس نے طب کو اپنا موضوع بنایا تھا، بعد میں مقناطیسی عملی تنظیم کا ماہر بن گیا، اس کا بانی کہلایا، اور درود فیصلی انسانی کونٹرول یا ص ۳۲۵ ج ۲: مطبوعہ مشی کان امریکہ ۱۷۹۹ء) مسمریزم کا علم اسی کی طرف منسوب ہے،

(James Braid) پیدا ہوا، جس نے اس عمل تسخیر کو سائنٹفک بنیادوں پر از سر نو ثابت کر کے اس کا نام عمل توہیم یا ہپناٹزم (Hypnotism) تجویز کیا۔

جیسے بریڈ کے تجویز کردہ ہپناٹزم میں مختلف مدارج ہوتے ہیں، اس کا انتہائی درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس شخص پر یہ عمل کیا جائے یعنی معمولی (Hypnotised) اس کے جسم کے تمام عضلات و اعصاب بالکل جامد اور بے حس ہو جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ حواس ظاہر و باطنہ معطل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک درمیانی درجہ بھی ہے، جس میں جسم بے حس و حرکت نہیں ہوتا، اس کیفیت کا حال بیان کرتے ہوئے درجہ فیصلی افسانہ نگار پیٹریکس لکھا ہے۔

”اگر توہیم کا عمل ذرا ہلکا ہو تو معمولی اس لائق رہتا ہے کہ وہ مختلف اشیاء کا تصور کر سکے، مثلاً اس حالت میں یہ ممکن ہو کہ وہ معامل کی ہدایت کے مطابق، اپنی آپ کو کوئی اور شخصیت یقین کر لے۔ اُسے کچھ خاص چیزیں درجرواں فی الواقعہ موجود نہیں ہیں، نظر آنے لگیں، یا وہ غیر معمولی جس اپنے اندر محسوس کرنے لگے، ہیں کہ وہ اُس وقت عامل کی ہدایت کا تابع ہو جاتا ہے۔“

جیسے بریڈ کی تحقیقات اور تجربات کے بعد ہپناٹزم کو ان مادہ پرست لوگوں نے بھی مان لیا جو پہلے اس کے قائل نہ تھے، اور آجکل تو یہ عنصری عوام کی دلچسپی کا بہت بڑا موضوع بنا ہوا ہے، سینکڑوں عامل اس کے ذریعہ روپیہ کماتے ہیں، مریضوں کے علاج میں بھی اس سے کام لیا جا رہا ہے، اور وہ تصرف خیالی، جس کا ذکر سلطان صوفیا کریم کے یہاں صدیوں سے چلا آتا تھا اور جسکو لوگ محض توہم پرستی کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے، اب ہپناٹزم کے نام سے ایک حقیقت بن گیا ہے، اور اب ہمارے زمانے کے وہ نام نہاد عقلیت پسند بھی اُسے تسلیم کرنے لگے ہیں جنہیں مسلمانوں کی ہر غیر معمولی بات توہم پرستی

اور مغرب کی برورد بافت اس کشفک حقیقت نظر آتی ہے،

بہر کیف غرض کرنا یہ تھا کہ مصر پریم ہوا، چنانچہ ہم اس کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہو کر ایک انسان و دست کو مسخر کر کے اپنے خیالات اور اپنی باتیں اس کے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے، اب سوانی یہ ہے کہ جس خدا نے انسان کے تصرف خیالی یا عملی تنویم میں اتنی قوت دی ہے کہ وہ معمولی محوئی، غاصد کے لئے بلکہ بعض اوقات بالکل بیکار و مسکّر کے دماغ و دل کو مسخر کر لیتا ہے، کیا وہ خود اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسانیت کی ہدایت کی خاطر ایک پیغمبر کے قلب کو مسخر کر کے اپنا کلام اس میں ڈال دے؟ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ،

دیر ذرا چکا، کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک کیا قرآن کے صرف معنی وحی ہیں؟ دوسری قسم میں تو عمر نامہ ہوا ہے کہ صرف مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے اور انھیں تعبیر کرنے کے لئے الفاظ کا انتخاب حضرت جبرئیل علیہ السلام یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لیکن قرآن کریم کا معاملہ یہ نہیں، نہ لفظاً اور معنی پورا پورا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس طرح اس کے مضامین اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اسی طرح اس کے الفاظ بھی میں و عن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور ان کے انتخاب یا ترکیب و انشاء میں نہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کا کوئی دخل ہے نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا،

جو لوگ وحی کے بارے میں مادہ پرستوں کے اعتراضات سے مرعوب ہیں، ہمالیہ زمانے میں ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کا صرف مفہوم بذریعہ وحی نازل ہوا تھا، اور (معاذ اللہ) اس کے الفاظ اور ترکیبیں وغیرہ سب حضرت جبرئیل علیہ السلام کی یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیکن یہ خیال بالکل باطل، جمل اور قرآن و سنت کے صریح و مائل کے بالکل خلاف ہے،

قرآن کی بہت سی آیات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اس کے الفاظ اور معانی

دولوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اس کے چند دلائل درج ذیل ہیں:-
 ۱۔ قرآن کریم نے جا بجا اپنی ایک صفت ”کوئی“ بیان فرمائی ہے، یعنی یہ کہ اسے وحی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر قرآن کا صرف مفہوم بذریعہ وحی نازل ہوا ہو تو ایسا اُنزلْنٰہُ فَاَنْزَلْنٰہُ عَلٰی عَرَبٍ رَّحِیْمٍ کے کوئی معنی ہی نہ تھے، کیونکہ عربیت الفاظ کی صفت ہے معانی کی نہیں،

۲۔ قرآن کریم میں کئی جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعین فرائض منصبی بیان فرمائے گئے ہیں؛

يَسْلُوْا عَلَيْهِمْ اَلْبَيْتَ وَالْعِزَّةَ الْكُتُبَ وَالْحَكْمَ وَالْعَزَّةَ وَلِيْلَهُمْ رَافِقُوْهُ
 اُن کے سامنے حیرت انگیز تلاوت کریں اور انھیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں
 اور انھیں پک ٹھانائیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے ذمہ دو فرائض، الکتاب، الکلم، ایک آیات اللہ کی صرف تلاوت اور دوسرے اُن کی تعلیم، ظاہر ہے کہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے معنی کی نہیں، لہذا آپ کے سب سے پہلے فرائض منصبی کا تعلق صرف الفاظ قرآن سے ہے معانی سے نہیں۔
 ۳۔ قرآن کریم نے جا بجا اپنے لئے ”الکتاب“ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور لفظ ”کتاب“ کا اطلاق صرف ذہنی مضامین پر نہیں ہوتا، بلکہ جب اُن مضامین کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال لیا جاتا ہے تب اسے کتاب کہتے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کے لفظ اور معنی دولوں منزل من اللہ ہیں،

۴۔ سورۃ قیامت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت جبرئیل علیہ السلام وحی لیکر آتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرنے کے لئے جلدی جلدی الفاظ دہراتے تھے اس پر باری تعالیٰ نے حکم دیا کہ:-

۱۔ ملاحظہ فرمائیے سورۃ نمل: ۳، الشعراء: ۱۹۵، یوسف: ۲، طہ: ۱۷۳، الزمر: ۳۴، الزمر: ۲۸

نعم السجود: ۳، الشوری: ۱، الزخرف: ۳، وغیرہ

لَا تُعْوِظْ بِهِ نَاسًا لَّكَ يَتَعَصَلُ بِهِ • إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ • وَتَرْكَهُ •
 وَإِنَّا لَنَافِئًا فَتَأْتِيهِمْ مَّرَاتِعُهُ • ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا مَبِيتَهُ • (البقرہ: ۱۰۶)
 نہ چند قوس کے پڑنے پر اپنی زبان ماکر بلدی اس کو سکھائے، وہ تو ہمارا زمین پر آگے
 جمع کر دینا تو زمین میں اور پڑھنا تو میری زبان، پھر جب ہم پڑھنے لگیں اور نہ کہ نہ پڑھنا،
 یہ آیت صراحتاً دلالت کر رہی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام جو الفاظ لے کر آتے تھے
 وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تھا، اسی لئے اس کے الفاظ یاد کرانے، اس کی تلاوت کا طریقہ
 سکھانے اور اس کے معانی کی تشریح کرنے کے عینوں کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لئے ہیں
 ان واضح دلائل کی روشنی میں یہ گمان بالکل باطل ہو جاتا ہے کہ الفاظ فشرآن وحی کے
 ذریعے نازل نہیں کئے گئے، اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے مسیح محمد عبد العظیم ذرقانی نے
 بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ :-

”اس مقام پر بحث کا بہت باب یہ ہے کہ فشرآن کریم کے تو الفاظ اور معنی دونوں
 باتفاق برزخہ وحی نازل ہوئے ہیں، اور احادیث قدسیہ کے بارے میں بھی مشہور
 قوس یہ ہے کہ ان کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، البتہ احادیث نبویہ
 کے صرف معنی وحی ہیں، الفاظ حضور کے اپنے ہیں، اور جو احادیث آپ نے اپنے
 اجتہاد سے ارشاد فرمائیں ان کے معنی اور الفاظ دونوں حضور کے ہیں“

در اصل جن لوگوں نے الفاظ فشرآن کے وحی ہونے سے انکار کیا ہے ان کے
 اس مخالف طے کا منشاء یہی ہے کہ وحی کے ذریعے الفاظ کا نزول ان کی سمجھ میں نہ آسکا، لیکن
 وحی کی حقیقت اس کی عقلی ضرورت اور اس پر عقلی مشبہات کے جواب میں جو نہیں آویز
 رکھی گئی ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ مشبہ خود بخود رد ہو جاتا ہے، اگر وحی واقعہ
 ایک ضرورت ہو اور باری تعالیٰ اس پر قادر ہے، تو آخر کونسی معقول وجہ ہے کہ وہ وحی
 تو نبی کے قالب پر اتار سکے اور الفاظ اتارنے پر (محاذ اللہ) قادر نہ ہو؟

یہاں پہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ علامہ بزرگدین زرکشیؒ اور علامہ سیوطیؒ نے بھی بعض لوگوں کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک صرف مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، الفاظ حضرت جبریلؑ کے یا حضورؐ کے ہیں، لیکن آپؐ نے دیکھا کہ قرآن و سنت اور احکام امت کے مضبوط دلائل کی روشنی میں یہ اقوال بالکل باطل ہیں، مذکورہ بزرگوں نے بھی ان اقوال کے قائلین کا کوئی حوالہ نہیں دیا، بلکہ قال بعضهم بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اقوال نقل کر دیئے ہیں، اور علامہ سیوطیؒ نے تو اس کی صراحت تردید بھی کی ہے، اس لئے ان اقوال کو اس مذہب باطل کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔

—————

تایخ نزول قرآن

قرآن کریم در اصل کلام الہی ہے، اس نے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے،
قرآن کریم کا ارشاد ہے:-

تَبٰرَکَ الَّذِیْ یُنَزِّلُ الْفُرْقَانَ فِیْ لَیْلِ الْقَدْرِ مِمَّا یُحْفَظُ (البقرہ: ۲۲)

”بلکہ یہ ستر آں مجید ہے، لوح محفوظ میں“

پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ یہ پورا کاپی آسمان
دیا کے بیت عزت میں نازل کر دیا گیا، اُس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
مخوڑا مٹھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ تیس سال میں اس کی
تکمیل ہوئی، ستر آں کریم میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ”انزال“ اور دوسرے
”نزل“، ”انزال“ کے معنی ہیں کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں منتقل کر دینا، اور ”نزل“
کے معنی ہیں مخوڑا مٹھوڑا کر کے نازل کرنا، چنانچہ ستر آں کریم نے اپنے لئے پہلا لفظ
جہاں کہیں استعمال کیا ہے، اس سے مراد عموماً وہ نزول ہے جو لوح محفوظ آسمانِ نبی
کی طرف ہوا، ارشاد ہے:

اِنَّا نُنَزِّلُ الْفُرْقَانَ فِیْ لَیْلِ الْقَدْرِ مِمَّا یُحْفَظُ (الدخان: ۴)

”مجلس شہد ہم نے اس کو ایک سہانہ رات میں اُتارا ہے
 اور قرآن کے نزول کے زمانہ پر ہرگز کوئی شک نہیں ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہندرج بجا ہوا ہے
 اور شاہ ہے۔“

وَكُرَّأْنَا فَرَقْنَاهُ لِقَاءَ أَهْلِ النَّاسِ عَلَى مَكَّةَ وَنَزَّلْنَاهُ نَزْلًا مُبِينًا

(یعنی اسرائیل: ۱۷)

”اور قرآن کو ہم نے متفرق طور سے اس لئے اُتارا کہ آپ اسے لوگوں کے ساتھ

چھڑ چھڑ کر پڑھیں اور ہم نے اسے ٹھوس اور پختہ کر کے نازل کیا۔“

نزدیک قرآن کی یہ دو صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں
 اس کے علاوہ قسائی، حاکم، بیہقی، ابن ابی شیبہ، طبرانی، اور ابن مرددہ نے حضرت
 عبداللہ بن عباسؓ سے متعدد روایتیں نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کا
 پہلا نزول عجاوین آسمان دنیا پر ہوا اور دوسرا نزول بتدریج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
 پہلا نزول؛

حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا نزول لوح
 محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام ”بیئت عزت“ پر ہوا، جسے ”البیئت المعمورة“ بھی
 کہا جاتا ہے، اور جو کجبتہ اللہ کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔
 ”بیئت عزت“ میں قرآن کا نزول کس طرح ہوا؟ اور اس نزول کی حکمت کیا تھی؟
 اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جاسکتی، البتہ بعض علماء مثلاً علامہ ابو شامہ
 نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو واضح کرنا مقصود
 تھا، اور اس مقام کے علاوہ کوئی بات بتائی نہیں کہ یہ اللہ کی آخری کتاب جو ابلیس
 کی ہدایت کے لئے اُتاری جانے والی ہے، اور قافیہ نے یہ نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ اس

طرح دوم نے انکار ہے۔ یہ نہ بچتا مقصود ہے کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ بالآخر ہے !
 حضورؐ کے قلب مبارک کے علاوہ یہ وجودِ وجد اور بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں لود
 دوسرے میں عزت میں، واللہ اعلم۔

پھر کہتے: اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کون کرے؟ اسی کو صحیح علم ہے کہ اس کی
 اور کیا کیا حکمتیں ہوں گی، اور میں ان کی تعقیب میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے
 البتہ ہمیں اتنا وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ پہلا نزولِ میلۃ القدر میں ہوا تھا،
دوسرا نزول!

اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ مشرانِ کریم کا دوسرا نزول بھی نزولِ اس وقت
 شروع ہوا جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی، اس نزول کا آغاز
 بھی صبحِ قول کے مطابق میلۃ القدر ہی سے ہوا ہے، اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں گیارہ
 سال بعد غزوہ بدر پیش آیا چنانچہ ارشاد ہے:-

وَمَا أَنتَزَلْنَا عَنْ عِمِّي قَائِلًا يَوْمَ التَّلْوِ انْجَمَانِ
 (انفال: ۴۱)

اس طرح نزولِ مشران کے آغاز کے بارے میں مندرجہ ذیل باتیں تو خود قرآنِ کریم
 سے ثابت ہیں:-

- ۱۔ اس کی ابتداء رمضان کے مہینے میں ہوئی،
 - ۲۔ جس رات نزولِ مشران کا آغاز ہوا وہ شبِ قدر تھی،
 - ۳۔ یہ وہی تاریخ تھی جس میں بعدِ غزوہ بدر پیش آیا،
- لیکن یہ رات رمضان کی کونسی تاریخ میں تھی؟ اس کے بارے میں کوئی یقینی بات

میں مشہور یہ ہے کہ آپؐ کو نبوتِ ربیع الاول میں عطا ہوئی تھی، علامہ سیوطیؒ نے اس کا محل یہ بتایا
 ہے کہ آپؐ کو ربیعِ اول میں سچے خواب آنے شروع ہوئے تھے، یہ سلسلہ چھ ماہ تک جاری رہا، پھر
 رمضان میں مشران نازل ہوا، (اللقمان ص ۴۲ ج ۱)

نہیں بھی جاسکتی، بعض روایات سے رمضان کی شروع میں، بعض سے انیسویں اور بعض سے ستائیسویں شب معلوم ہوتی ہے؛

سب سے پہلے نازل ہوئی والی آیت؛

صحیح قول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر قرآن کریم کی سب سے پہلی جہاتیں اُن میں وہ سرورِ عقیق کی ابتدائی آیات ہیں، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ یہ بیان فرمائی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نزل وحی کی ابتداء تو سچے خوابوں سے ہوتی تھی، اس کے بعد آپ کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ غارِ حرا میں کئی کئی باتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک ایک دن اسی غار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا، اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اِخْرَأْ (پڑھو، حضور نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں)۔ اس کے بعد خود حضور نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا، اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور دوبارہ کہا کہ اِخْرَأْ، میں نے جواب دیا کہ ”میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں“ فرشتہ نے مجھے پھر پکڑا، اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا کہ اِخْرَأْ، میں نے جواب دیا کہ ”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں“ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بھینچ کر چھوڑ دیا، پھر کہا:-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝
اِخْرَأْ ۚ فَكَذَّبَكَ الْكَافِرُ ۝ (علق: ۱)

”پڑھو، اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو منجھ

خون سے پیدا کیا، پڑھو، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔“

رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس گھر کی طرف چلے، تو آپ کا مبارک

دل دھڑک رہا تھا، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، اور فرمایا: **ذَرِّیْکُمْنِیْ**، **ذَرِّیْکُمْنِیْ** (مجھے کبیل اڑساؤ، مجھے کبیل اڑھاؤ) گھر والوں نے آپ کو کبیل اڑھا لیا، یہاں تک کہ آپ سے خوف جاتا رہا۔

یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھیں، اس کے بعد عین سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اس زمانے کو "فترت وحی" کا زمانہ کہتے ہیں، پھر عین سال کے بعد وحی فرشتہ جوڑو رحا میں آیا تھا، آپ کو آسمان درمیں کے درمیان دکھائی دیا اور اس سورۃ مدثر کی آیات آپ کو سنائیں،

یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ تقریباً تمام کتب حدیث میں صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہے، اسی لئے جمہور علماء کے نزدیک صحیح بھی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات جو آپ پر نازل ہوئیں سورۃ علق کی ابتدائی آیات ہیں، ان کے بعد سورۃ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں، لیکن اس سلسلے میں عین اقوال اور بھی ہیں جن پر یہاں ایک سرسری نظر ڈال لینا مناسب ہوگا۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر سب سے پہلے سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اس بناء پر بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ نزول کے اعتبار سے سورۃ مدثر سورۃ علق سے مقدم ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے اس مغالطہ کی حقیقت واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ درحقیقت بخاری کی کتاب التفسیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت مختصر ہے، اور اس میں دو جملے نقص نہیں کئے گئے، یہی روایت امامانہ ہری کی سند سے بخاری ہی نے باب بدر الوحی میں نقل کی ہے، اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مدثر کے نزول کا واقعہ بتاتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ صراحتہ نقل فرمائے ہیں کہ:-

فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُسْرِجَ فِيهِ مَنَاجِلَ مِّنْ لُّكَاثِمِ
 پس آپ تک رسالے دیکھا کہ جو حضرت میرے پاس غار حرا میں آیا تھا
 وہ کمرے پر بجھا ہوا ہے۔

اس سے صاف واضح ہے کہ غار حرا میں سورہ اشرہ کی آیتیں پہلے نازل ہوئی
 تھیں سورہ مدثر بعد میں نازل ہوئی۔^۱ البتہ یہ کہنا درست ہو کہ "فترت وحی" کے بعد
 سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات سورہ مدثر کی ہیں، لہذا جن روایات میں حضرت
 جابر رضی عنہ سے یہ منقول ہو کہ پہلے نازل ہونے والی وحی "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ارْجِعْ" ہے، اس سے
 مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ "فترت" کے زمانہ کے بعد پہلی وحی یہ تھی، اور یہ بھی ہو سکتا
 ہے کہ پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورہ مدثر تھی، کیونکہ سورہ اقرار پر یہ ایک
 مرتبہ نازل نہیں ہوئی۔

۲۔ ام سیفی نے دلائل النبوة میں حضرت عمرو بن حبیل رضی اللہ عنہ سے ایک
 مرتب روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی سے پہلے حضرت
 خیر مجہدؓ سے فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی خلوت میں جاتا ہوں تو کوئی مجھے "يَا مُحَمَّدُ
 يَا مُحَمَّدُ" کہہ کر بکارتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن جب میں خلوت میں پہنچا تو اس نے
 کہا "يَا مُحَمَّدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْكَافِرِينَ"۔
 یہاں تک کہ پوری سورہ فاتحہ پڑھ دی۔^۲

اس روایت کی بناء پر علامہ زحشری نے لکھا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی
 سورت سورہ فاتحہ ہے۔ بلکہ اسی کو انھوں نے اکثر مفسرین کا قول قرار دیا ہے، لیکن
 حافظ ابن حجرؒ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ زحشری کا یہ کہنا درست نہیں۔

۱۔ فتح الباری، ص ۱۵۲۳: اس واقعہ کی مزید تحقیق کے لئے دیکھئے نین اباری، ص ۱۵۲۴۔

۲۔ لائقان، ص ۲۵۲، ۲۵۳۔ لائقان، ص ۲۵۲، ۲۵۳۔

۳۔ الزحشری، استنباط عن حقائق غوامض التشریل، ص ۷۷، ج ۴، مطبعہ الاستقامۃ، قاہرہ ۱۳۴۵ھ۔

سورۃ فاتحہ کو پہلی وحی قرار دینے والے بہت کم ہیں، اکثر مفسرین کا قول یہی ہو کہ سورۃ
اٰقراٰ سب سے پہلے نازل ہوئی ۱

جہاں تک پہلی وحی کی مذکورہ روایت کا تعلق ہے اُس کے بارے میں خود امام سیوطیؒ نے
یہ لکھا ہے کہ اگر یہ روایت درست ہو تو یہ ممکن ہے کہ یہ واقعہ سورۃ اٰقراٰ اور سورۃ
مذثر کے نزول کے بعد کا ہو ۲ اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
نے یہ خیال بھی فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے سورۃ فاتحہ بعض دوسری آیات کی طرح
دو مرتبہ نازل ہوئی ہو، ایک مرتبہ سورۃ اٰقراٰ کے نزول سے پہلے، اور دوسری بار
اس کے بعد اس صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ سورۃ فاتحہ کا نزول پہلی بار قرآنیت
کی صفت کے ساتھ نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک فرشتہ نے آپؐ کو یہ سورت سنائی تھی،
بعد میں اپنے رقت پر باقاعدہ قرآن کے جز، کی حیثیت میں نازل ہوئی ۳

بہر کیف! ان تین روایتوں کو چھوڑ کر باقی اکثر روایات اس بات پر متفق ہیں کہ
سورۃ اٰقراٰ کی ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں، علامہ سیوطیؒ نے اس کی تائید
میں بہت سی روایتیں نقل کی ہیں ۴

ممکنی اور مدنی آیات

آپؐ نے قرآن کریم کی سورتوں کے عنوان میں دیکھا ہو گا کہ کسی سورت کے
ساتھ ممکنی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے، اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے
اکثر مفسرین کی اصطلاح کے مطابق "ممکنی آیت" کا مطلب وہ آیت ہے جو
آپؐ کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ سے پہنچنے سے پہلے پہلے نازل ہوئی، بعض لوگ
ممکنی کو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی کا یہ کہ وہ شہر مدینہ

۱۔ فیض ابزاری ص ۵۸۰ ج ۸ کتاب تفسیر سورۃ بقرہ، ۲۔ الاتقان ص ۲۵ ج ۱

۳۔ فیض ابزاری ص ۲۵ ج ۱ ۴۔ الاتقان ص ۲۳ ج ۱

ہیں، لیکن اکثر مفسرین کی اصطلاح کے مطابق یہ مطلب سمجھا درست نہیں، اس لئے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئیں، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس لئے انھیں مکئی کہا جاتا ہے، چنانچہ منی، عرفات وغیرہ اور سفر معراج کے دوران نازل ہونے والی آیات ایسی ہی ہیں، یہاں تک کہ سفر ہجرت کے دوران جو آیات راستے میں نازل ہوئیں وہ بھی مکئی کہلاتی ہیں، اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئیں، مگر انھیں مدنی کہا جاتا ہے، چنانچہ ہجرت کے بعد آپ کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ مدینہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے، ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیات مدنی ہی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئیں، چنانچہ آیت قرآنی **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا** مدنی ہے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لہذا خلاصہ یہ ہو کہ مکئی اور مدنی کی تفہیم اگرچہ بظاہر مقامات نزول کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے، لیکن درحقیقت وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے ہے، ہجرت کی تکمیل سے قبل کی آیات مکئی ہیں اور بعد کی مدنی،

اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے جس میں آپ نے کسی آیت یا سورت کو مکئی یا مدنی قرار دیا ہو، لیکن جن حضرات صحابہؓ و تابعینؓ نے تشریح کریم کے الفاظ و معانی کی حفاظت میں اپنی عمریں کھپائی ہیں، انھوں نے ہی سورتوں اور آیات کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ ان میں سے کونسی مکئی ہے اور کونسی مدنی، مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، ”قسم اُمّ ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی کتاب کی ہر آیت

کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اور کہاں نازل ہوئی؟
اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں: خدا کی قسم! میں ہر ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ
رات میں نازل ہوئی یا دن کو، میدانِ علاقہ میں اتری یا پہاڑ پر۔

اکثر و بیشتر تو انہی حضرات صحابہؓ نے قرآن کریم کی سورتوں اور آیتوں کے بارے میں
میں یہ بتایا ہے کہ وہ مکی ہیں یا مدنی، اس کے علاوہ بعض آیات یا سورتوں کے بارے میں
دوسرے شواہد کے ذریعہ بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے، مثلاً جن آیات میں غزوہ بدر کا ذکر ہے
ظاہر ہے کہ وہ مدنی ہی ہو سکتی ہیں، جن آیتوں میں خاص طور پر شریکین مکہ سے خطاب
کرنے کو کہا گیا ہے ان میں سے بیشتر کو مکی ہی سمجھا جاسکتا ہے، لہذا بعض مرتبہ اس قسم
کے قیاسات اور شواہد کی بنیاد پر بھی کسی آیت کو مکی یا مدنی قرار دیا جاتا ہے، پھر چونکہ
قیاسات مختلف ہو سکتے ہیں، اس لئے بعض آیات کے بارے میں مفسرین کے درمیان
اختلاف بھی پیدا ہو گیا ہے کہ بعض کے نزدیک وہ مکی اور بعض کے نزدیک مدنی ہیں،
پھر بعض سورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہیں
مثلاً سورۃ مدثر پوری مکی ہے اور سورۃ آل عمران پوری مدنی، اور بعض مرتبہ ایسا
بھی ہوا ہے کہ پوری سورت تو مکی ہے، لیکن اس میں ایک یا چند آیات مدنی آگئی ہیں
مثلاً سورۃ اعراف مکی ہے، لیکن اس میں قَامَسَا لَهُمُ الْعَيْنَ الْقَرِیْبَةَ الَّتِیْ سَكَنَتْ فِيهَا
النَّبِيُّ، سے لے کر وَ اِذْ اَخْلَقَ مِنْ نَفْسِ اٰدَمَ اِمْرًا تک کی آیات مدنی ہیں، اسی طرح
بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، مثلاً سورۃ حج مدنی ہے لیکن اس کی چار آیتیں
یعنی وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِیٍّ اِلَّا اِذْ اَتَيْنَا مِنْ لَدُنْكَ اَنْتَ اَبْرٰهٖمَ
یُوْہٰیمَ عِیْسٰیمَ تک مکی ہیں،

اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی سورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی
آیات کی اکثریت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جس سورت کی

ہندقی آیات ہجرت سے قبل نازل ہوئیں، اُسے مکی قرار دیا گیا، اگر یہ بعد میں اس کی بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں۔

مکی و مدنی آیتوں کی خصوصیات :

علماء مفسرین مکی اور مدنی سورتوں کا استقراء کر کے ان کی بعض ایسی خصوصیات بیان فرمائی ہیں جن سے ہادی النظر میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی : اس سلسلے میں بعض قواعد مکی ہیں اور بعض اکثری، قواعد کلیدیہ یہ ہیں :-

۱۔ ہر وہ سورت جس میں لفظ ”کَلَّا“ (ہرگز نہیں) آیا ہے، وہ مکی ہے، یہ لفظ چند سورتوں میں ۳۳ مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے آخری نصف حصہ میں ہیں، چنانچہ علامہ دیرینی کا شعر ہے :-

وما نزلت کَلَّاً ہیثوب فاعلمی ولقد نأت فی القرآن فی نصفہ الا

۲۔ ہر وہ سورت جس میں کوئی سجدے کی آیت آئی ہے مکی ہے۔ (یہ اصول حقیقہ کے مسلک پر ہی، کیونکہ ان کے نزدیک سورہ حج میں سجدہ نہیں ہے، شوافع کے نزدیک سورہ حج میں سجدہ ہے، اور وہ مدنی ہے، لہذا وہ اس قاعدے مستثنی ہوگی)

۳۔ سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ سورت جس میں اَوَّھم واطمئن کا واقعہ آیا ہو وہ مکی ہے،

۴۔ ہر وہ سورت جس میں چہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکور ہیں، مدنی ہے،

۵۔ ہر وہ سورت جس میں منافقین کا ذکر آیا ہے، مدنی ہے۔ بعض علماء نے اس قاعدے سے سورہ عنکبوت کو مستثنی کیا ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ سورہ عنکبوت بحیثیت عمومی تو مکی ہے، مگر جن آیات میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہیں،

اور سورتوں کی مندرجہ ذیل خصوصیات عمومی اور اکثری ہیں یعنی کبھی کبھی ان کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے،

۱۔ مکی سورتوں میں عموماً یا اَیُّھَا النَّاسُ (اے لوگو!) کے الفاظ سے خطاب کیا گیا،

۲۔ اَیُّھَا اَیُّھَا النَّاسُ

۳۔ اَیُّھَا اَیُّھَا النَّاسُ

۴۔ یہ قاعدہ اتفاق وغیرہ سے مأخوذ ہے، اور یہ اس قول کے مطابق تو درست ہے جس کی رو سے سورہ حج مکی ہے، لیکن اگر اسے مدنی قرار دیا جائے تو بعض صحابہ و تابعین سے عوی ہے تو سورہ حج اس قاعدے سے مستثنی ہوگی۔ تقی

اور مدنی سورتوں میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** کے الفاظ سے،

۲۔ مکی آیتیں اور سورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں، اور مدنی آیات و سورتیں طویل اور مفصل ہیں،

۳۔ مکی سورتیں زیادہ ترویج و رسالت اور آخرت کے اثبات، حشر و نشر کی منظر کشی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تسلی کی تلقین اور پھیلے امتوں کے واقعات پر تشہیل ہیں، اور ان میں احکام و قوانین کم بیان ہوئے ہیں، اس کے برعکس مدنی سورتوں میں خاندانی اور تمدنی قوانین، اچار و قتال کے احکام اور حدود و فرائض بیان کئے گئے ہیں،

۴۔ مکی سورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بیت پرستوں سے ہوا اور مدنی سورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے،

۵۔ مکی سورتوں کا اسلوب بیان زیادہ پُر شکوہ ہے، اس میں استعارات، تشبیہات اور تخیلیں زیادہ ہیں، اور ذخیرۃ الفاظ بہت وسیع ہے، اس کے برخلاف مدنی سورتوں کا انداز نسبتاً سادہ ہے،

مکی اور مدنی سورتوں کے انداز و اسلوب میں یہ فرق دو اصل حالات مانجوا اور مخاطبوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ چونکہ زیادہ تر عرب کے بہت پرستوں سے تھا، اور کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، اس لئے اس دور میں زیادہ زور عقائد کی درستی، اخلاق کی اصلاح، بہت پرستوں کی مدلل تردید اور قرآن کریم کی شانِ اعجاز کے اظہار پر دیا گیا، اس کے برخلاف مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آچکی تھی، لوگ جو حق و جوق اسلام کے سامنے تلے آ رہے تھے، اعلیٰ سطح پر بہت پرستی کا ابطال ہو چکا تھا، اور تمام تر نظریاتی مقابلہ اہل کتاب سے تھا، اس لئے یہاں احکام و قوانین اور حدود و فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی، اور اسی کے مناسب اسلوب بیان اختیار کیا گیا۔

ہر منصف مزاج انسان حالات کی تدبیر کی روشنی میں شرعی مضامین اسلوب کے اس اختلاف کو یا سانی سمجھ سکتا ہے، لیکن جن مستشرقین کے دل میں اسلام دشمنی کی آگ لگتی ہی رہتی ہے، انھوں نے مکی اور مدنی اسلوب کے اس فرق سے بھی من گھڑت نتائج نکالنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ بعض مستشرقین نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن (معاذ اللہ) خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اسی لئے وہ حالات اور ماحول کے اختلاف سے مختلف اسلوب اختیار کرتا رہا، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس کا اسلوب گرد و پیش سے متاثر نہ ہوتا،

لیکن جس شخص کے دل میں بھی انصاف اور معقولیت کی ادنیٰ ذوق موجود ہو وہ اس معاہدہ اعتراض کی لغویت محسوس کر سکتا ہے، علم بلاغت کی اصل روح یہ ہے کہ کلام اپنے مخاطب اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق ہو، ہر قسم کے مخاطب کے سامنے اور ہر قسم کے ماحول میں ایک ہی انداز اسلوب پر جمے رہنا برے درجے کی بددعاقی اور بلاغت کے بنیادی آداب تک سے نااہل ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس بددعاقی کی توقع وہی شخص کر سکتا ہے، جس نے اعتراض برائے اعتراض کی قسم ہی کھا رکھی ہو،

نزدل کا وقت اور مقام،

آیات قرآنی میں مکی اور مدنی کی تقسیم کے علاوہ نزول کے مقام اور وقت کے لحاظ سے مفسرین نے کچھ اور قسمیں بھی بیان شرعائے میں، مثلاً حضری آیات اُن آیتوں کو کہتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن میں نازل ہوئیں، اور اکثر شرعی آیات ایسی ہی ہیں، اور سفری آیات وہ ہیں جو سفر کی حالت میں نازل ہوئیں

۱۵۔ اس لغو اعتراض کی باقاعدہ علی تردید کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے، تاہم جو صاحب اس نوعیت کے اعتراضات اور ان کے مفصل جواب کے لئے شیخ زرقانیؒ کی منہل العرفان میں صفحہ ۱۹۸

۳۲۵ ج ۱ کا مطالعہ فرمائیں

مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا مَرَّكُمْ مِنْ فُتُوْرٍ ذِكْرًا الْآيَاتُ نَازِلَةٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ مَضَلًّا مِنْهُ بَلْ هُمْ عَنْ قُرْآنِهِ غُلْفًا بَلْ لَعَنَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ
علامہ سبزوئی نے اس قسم کی تفسیر بیان کی ہے کہ آیات کے علاوہ مندرجہ ذیل قسمیں بھی انھوں نے ہی بیان فرمائی ہیں :-

(۱) نہاری : یہ وہ آیات ہیں جو دن کے وقت نازل ہوئیں، بقول علامہ ابن حبیب
اگر آیات اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔

(۲) لیلی : یہ وہ آیات ہیں جو رات کے وقت نازل ہوئیں، مثلاً سورۃ آل عمران کی
آخری آیات اِنَّ فِيْ نَحْوِ الْمَوْءِدِ اَنْتَ اَنْتَ رَاضٍ وَ الْخِيْلَ الْكَلِيْلَ وَ الْفَقَّارَ الْوَدِيْلَ
وَ الْوَدِيْلَ الْاَلْبَسَ لَہ رات کے وقت نازل ہوئی تھیں علامہ سبزوئی نے اس کی مزید
ایک وجہ مثالیں اتفاق میں ذکر کی ہیں،

(۳) صیفی : یہ وہ آیات ہیں جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئیں، مثلاً سورۃ نسا
کی آخری آیت اِنَّكَ تَقِيْلُ اِنَّكَ تَقِيْلُ اِنَّكَ تَقِيْلُ اِنَّكَ تَقِيْلُ اِنَّكَ تَقِيْلُ اِنَّكَ تَقِيْلُ اِنَّكَ تَقِيْلُ
عمرہ کی روایت کے مطابق گرمی میں نازل ہوئی تھی، اور دوسری روایات سے یہ بھی ثابت
ہے کہ یہ آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھیں اس سے معلوم ہوا کہ حجۃ الوداع
کے موقع پر بھی آیات نازل ہوئیں وہ سب صیفی ہیں مثلاً اَلَيْسَ اَمْ اَكْمَلْتُ لَكُمْ
وَ لَيْسَ لَكُمْ وَ غِیرہ۔

(۴) برشتائی : یہ وہ آیات ہیں جو سردی کے موسم میں اتریں، مثلاً سورۃ نور
کی آیات اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْبَیِّنَاتِ فَلَيْسَ لَهُمْ جُنَاحٌ عَلٰی مَا فَعَلُوْا مِنْ قَبْلِ هٰذَا مِنْ شَيْءٍ
والوں کی تردید کی جاتی ہے، سردی کے موسم میں نازل ہوئی تھیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں
خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اسی طرح غزوہ خندق کے بارے میں سورۃ احزاب
کی آیات بھی اسی قسم میں داخل ہیں، کیونکہ یہ غزوہ بھی سردی کے موسم میں ہو چکی تھی،
(۵) فراشی : یہ وہ آیات ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے وقت نازل

ہوئیں، جب آپ اپنے بستر پر تھے، چنانچہ آیت **وَاَصْلُهُ يَجْعَلُكَ مِنَ الْقَالِينَ (مائدہ: ۱۰۰)** اسی حالت میں نازل ہوئی، علامہ سیوطیؒ نے اس کی دو مثالیں اور ذکر کی ہیں،

(۸) **نوعی** : بعض حضرات نے آیات کی ایک قسم ”ذمی“ بھی ذکر کی ہے، یعنی وہ آیات جو نیند کی حالت میں اتریں، اور اس کی مثالیں صحیح مسلمؒ کی وہ روایت پیش کی ہے، جس میں حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ کو نیند کا ایک جھوٹکا آیا، پھر آپ نے بستہ فرماتے ہوئے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ مجھ پر بھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے سورۃ **اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْفِقْهَ تِلْكَ تِلْكَ** فرمائی،

لیکن محقق بات یہ ہے کہ نیند کی حالت میں آپ پر کوئی آیت قرآنی نازل نہیں ہوئی، ادھر کی روایت میں جس کیفیت کو ”نیند کے جھوٹکے“ سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے لئے اصل حدیث میں ”اغفارة“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ”ام رافعی“ وغیرہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد نیند نہیں، بلکہ وہ مخصوص حالت ہے جو آپ پر نزول وحی کے وقت طاری ہو جاتی کرتی تھی، اس لئے اس حدیث سے یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ نزول تشریف آں نیند میں بھی ہوا ہے، علامہ سیوطیؒ نے بھی امام رافعیؒ کی تائید کی ہے،

(۹) **سماعی** : یعنی وہ آیات جو معراج کے وقت آسمان پر نازل ہوئیں ان کے بارے میں صرف ایک صحیح مسلمؒ کی روایت ملتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات شب معراج میں سورۃ البقرہ کے قریب نازل ہوئیں۔

(۱۰) **فضائی** : علامہ ابن عسریؒ نے ایک قسم ایسی بھی ذکر کی ہے جو زمین پر نازل ہوئی نہ آسمان پر، ان کا کہنا ہے کہ سورۃ قصص کی تین آیتیں **وَمَا مَنَّا اَنْ لَّهٗ مَعَامُ الْمُعْلُوْمُ** آخ اور سورۃ زمر کی ایک آیت **وَالْاَسْمٰلُ مِنْ اَنْزِلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ دُمُيْنًا**، اسی قسم میں داخل ہیں، لیکن علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی

کوئی سند نہیں مل سکی،

قرآن کریم کا تدریجی نزول :

مجھے آچکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعہ اول اور کیا رکھی نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً تیس سال میں اُنمارا گیا ہے، بعض اوقات جبرئیل امین علیہ السلام ایک جیوٹی مٹی آیت ... بلکہ آیت کا کوئی ایک جزء لے کر بھی تشریف لے آئے، اور بعض مرتبہ کئی کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتیں قرآن کریم کا سب سے پہلا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا وہ عَلَّمَ الْقُرْآنَ (نساء: ۸۲) ہے، جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے، دوسری طرف پوری سورۃ اِنْعَام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے،

بعض حضرات کو ابن عباسؓ کی ایک روایت سے یہ شبہ ہو گیا ہے کہ جبرئیل امین علیہ السلام ایک مرتبہ میں پانچ سے زائد آیتیں نہیں لاسے، لیکن علامہ سیوطیؒ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نازل تو اس سے زائد آیتیں بھی ہوئی ہیں، مثلاً واقعہ ایک میں بیک وقت دس آیتوں کا نزول صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جبرئیل امین علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ پانچ آیتیں یاد کرایا کرتے تھے، جب پانچ آیتیں یاد ہو جاتیں تو مزید آیتیں سن کر یاد کرا دیتے تھے، چنانچہ امام بیہقیؒ نے حضرت ابو العالیہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ قرآن کا پانچ پانچ آیتیں سمجھا کر دیکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبرئیلؑ سے پانچ پانچ آیتیں ہی یاد کرا دیتے تھے قرآن کریم سن مجھ بارگاہی نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے آپؐ سے کیا تھا، کیونکہ ایک قصیدہ پورا کنبور ایک وقت میں سننے کے عادی تھے، اور یہ تدریجی نزول اُن کے لئے ایک

لہ تفسیر ابن کثیر، ص ۱۲۲ ج ۲

لہ اس پوری بحث کے لئے ملاحظہ ہو الاتفاق ص ۳۴ ج ۱، انوار السادس عشر المسئلۃ الاولى

۱۔ جنہی سی بات تھی، اس کے علاوہ تشرآن سے پہلے تورات، زبور، اور انجیل میں
ایک ہی مرتبہ نازل ہو گئی تھیں، ان میں یہ تدریج کا طریقہ نہیں تھا، باری تعالیٰ نے اس
سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا ہے:-

وَقَالِ الْكَافِرِينَ لَعَنُوا لَوْلَا نُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ
بِكُنْزٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ سِرَّهُمْ قَوْلُهُمْ لَأَنْزِلُكَ
بِسُورَةٍ أَوْ بِلَا حِشَابٍ فَأُلَاقِيَهُمْ بِآيَاتٍ يَنْفُسُهُمْ فَخَسِرُوا
فِي أَعْيُنِ النَّاسِ وَأَعْيُنِ اللَّهِ (الفرقان ۳۲ و ۳۳)
اور کافروں نے کہا کہ آپ پر تشرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی
طرح ہم نے قرآن کو تدریجاً اتارا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو مطمئن کر دیں، اور ہم
اس کو رتھ رتھ پڑھ لے، اور وہ کوئی بات آپ کے پاس نہیں لائیں گے، مگر ہم
آپ کے پاس حق لائیں گے، اور اس کی عمدہ تفسیر بھی کریں گے،

۲۔ وازیؑ نے اس آیت کی تفسیر میں تشرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں
بیان فرمائی ہیں یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس تدریجی نزول
میں کئی حکمتیں تھیں:-

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُمّی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لئے اگر
سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا، اس کے
برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لئے ان پر تورات ایک
ہی مرتبہ نازل کر دی گئی،

۲۔ اگر پورا تشرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً شروع
ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت میں ملحوظ رہی ہے،

۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی نئی اذیتیں
برداشت کرنی پڑتی تھیں، جبرئیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں
کے مقابلہ کو سہل بنا دیتا تھا، اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا،

۴۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور محکمات واقعات

سے متعلق ہے، اس لئے ان آیات کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کئے گئے، یادہ واقعات پیش آئے، اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کے غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔

ترتیب نزول اور موجودہ ترتیب

یہ بتانا چاہئے کہ قرآن کریم جس ترتیب کے ساتھ اس وقت موجود ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ ضرورت اور حالات کے مطابق نزول کی ترتیب اس سے مختلف تھی، ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کا تبیین وحی کو ساتھ ہی یہ بتا دیتے تھے، کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں مقام پر رکھ لیا جائے، چنانچہ وہ آپ کے بتائے ہوئے مقام پر درج ہو جاتی تھی، ترتیب نزول کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور نہ صحابہؓ نے، اس لئے جب قرآن منقول ہو گیا، تو لوگوں کو یہ یاد بھی نہیں رہا کہ کوئی آیت کس ترتیب سے نازل ہوئی تھی؟ لہذا اب جزوی طور پر بعض سورتوں یا آیتوں کے بارے میں تو یہ علم ہو جاتا ہے کہ ان کی ترتیب کیا تھی؟ لیکن پورے قرآن کی ترتیب نزول یقین کے ساتھ بیان نہیں کی جاسکتی، علامہ سیوطیؒ نے الاتقان میں بعض روایات کی مدد سے سورتوں کی ترتیب نزول بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن درحقیقت ان

لئے التفسیر الکبیر للامام الرازیؒ، ص ۳۶، ج ۶، المطبعة العامرة، مصر ۱۳۲۳ھ

لئے الاتقان، نوادر، ص ۱۲۱، ج ۱، اندلس سے ایک مخطوطہ کی تصحیح، کتاب المبانی فی نظم المعانی کا ایک مخطوطہ آرنہر مقیط نے مقدمہ میں علوم القرآن کے نام سے شائع کیا ہے، اس میں بھی ترتیب نزول کی مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں (مقدمہ میں علوم القرآن، مرتبہ آرنہر مقیط نے، مکتبہ الخدیجی، مصر ۱۹۵۵ء، ص ۱۲۱-۱۲۲) مگر یہ روایات قابل اعتماد نہیں ہیں،

روایتوں سے یقینی طور پر صحت اتنا معلوم ہو سکتا ہے کہ کونسی سورت کئی اور کونسی مرنی ہو یا ترتیب نزول کی تفصیلات ان سے معلوم نہیں ہوتیں، ماضی قریب میں بعض مستشرقین نے بھی ترتیب نزول معین کرنے کی کوشش کی ہے، سب سے پہلے مشہور جرمن مستشرق فولڈیک نے اس کام کا آغاز کیا، اور اس کے بعد یہ بہت سے مغربی مصنفین کی دلچسپی کا موضوع بنا رہا، ولیم مٹور نے بھی اس سلسلے میں ایک جداگانہ کوشش کی ہے، بلکہ جے ایم راڈویل نے قرآن کریم کا جو انگریزی ترجمہ شائع کیا، اس میں سورتوں کو معروف ترتیب سے ذکر کرنے کے بجائے فولڈیک کی مرعومہ تاریخی ترتیب سے ذکر کیا، بیسویں صدی کے آغاز میں ہارٹ وگ ہرشفیلڈ نے نہ صرف سورتوں بلکہ آیتوں تک کی تاریخی ترتیب معین کرنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ دیکھیں بلاشر نے اپنے فرانسیسی ترجمہ میں اس کام کا بڑا اٹھایا، رجسٹر ڈیل نے بھی اس سلسلے میں مغربی دنیا میں کافی نام پیدا کیا، مستشرقین کی یہ کوششیں اب بھی جاری ہیں، اور شاید انہی سے متاثر ہو کر بعض مسلمانوں نے بھی ترتیب نزول کی تحقیق کرنی شروع کی ہے۔

لیکن ہماری نظر میں یہ ساری کوششیں ایک ایسے کام میں اپنا وقت صرف

Noldeke, Theodor, Geschichte des Korans, Göttingen (1860) ۱۸

Muir, William, The Life of Mohammed ۱۹

Rodwell, J. M., The Koran (translated) London, 1953 ۲۰

Hirschfeld, Hartwig, New Researches into the composition and exegesis of the Quran. (1901) ۲۱

Blachère, Régis, Coran traduction selon un essai de reclassement des sourates, Paris, 1947-51 ۲۲

Bell, Richard, Translation of The Qura (1937-39) ۲۳

۲۴ یہ تقریب حسن، اشاعت الہدی، ص ۷۷ تا ۸۲ اور ترجمہ اشاعت مبرا اس مسئلہ ۱۲ھ

کرنے کے ارادہ ہیں جس میں کبھی یقین کا مہابی حاصل نہیں ہو سکتی، مذکورہ بالا مستشرقین نے جو کوششیں کی ہیں وہ زیادہ تر متن کے بارے میں ان کے ذاتی قیاسات پر مبنی ہیں اور چونکہ ہر شخص کے قیاسات دوسرے مختلف ہو سکتے ہیں، اس لئے ان کی بیان کردہ ترتیبوں میں بھی فرق ہے، لہذا ہزار کوشش کے باوجود ان قیاسات سے کوئی خاص علمی فائدہ حاصل کرنا مشکل ہے،

در اصل مستشرقین کی ان کوششوں کے پیچھے ایک مخصوص ذہنیت کا رفرانہ رہا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ابھی تک غیر مرتب ہی، اس کی اصلی ترتیب وہ ہے جس پر وہ نازل ہوا تھا، لیکن چونکہ نازل ہونے کے ساتھ اسے کتابی شکل میں لکھنے کے بجائے متفرق چیزوں پر لکھا گیا اس لئے وہ ترتیب محفوظ نہ رہ سکی، راؤ دیل نے اپنے ترجمہ فتراتی کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ موجودہ ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جب متفرق تحریریں جمع کیں تو وہ انھیں جس ترتیب سے ساتھ ملتی گئیں اسی ترتیب سے وہ لکھنے چلے گئے، لہذا اس میں کسی تاریخی یا معنوی ترتیب کا لحاظ نہیں رہ سکا، اب قرآن کریم کی موجودہ ترتیب ان کے خیال میں (معاذ اللہ) ایک نقص ہے جسے وہ ہر علم خود اپنی تحقیق سے دور کرنا چاہتے ہیں،

حالانکہ واقعات کی یہ تصویر نہ صرف خیالی بلکہ واضح دلائل کے بالکل خلاف ہے، اس لئے کہ آیات قرآنی کی ترتیب باتفاق وحی سے ثابت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کا تبین وحی کو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورۃ میں فلاں آیت کے بعد لکھی جائے گی، اور صحابہ نے قرآن کریم کو اسی ترتیب سے یاد کیا تھا، جو حضور نے بتائی تھی، یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حضرت زیدؓ کو جس ترتیب سے آیتیں

ملی گئیں اسی ترتیب سے وہ لکھتے گئے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو موجودہ قرآن میں سب سے آخری آیت **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا** ۱۱۲ ہوتی چلتے تھی، کیونکہ حضرت زبیرؓ کو یہ آیت سب سے آخر میں ملی، حالانکہ یہ آیت سورہ احزاب میں درج ہے، اس سے صاف واضح ہے کہ حضرت زبیرؓ اور ان کے رفقاء کے سامنے جب کوئی آیت لائی جاتی تھی تو وہ اس کو اسی مقام پر لکھتے تھے جس مقام پر حضورؐ نے بتایا تھا۔ البتہ سورتوں کی ترتیب کے بارے میں اہل علم کی دو رائیں ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ بھی بذریعہ وحی بتائی گئی ہے، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ اسے صحابہؓ نے اپنے اجتہاد سے معین کیا ہے، زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعض سورتوں کی ترتیب تو بذریعہ وحی ہی بتادی گئی تھی، البتہ بعض سورتوں مثلاً سورہ توبہ کے بارے میں کوئی صریح ہدایت موجود نہ تھی، اس لیے صحابہؓ نے اپنے اجتہاد سے سورہ انفال کے بعد رکھ لیا ہے ۹

اسباب نزول

قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انزل نازل فرمائیں، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا، دوسری آیات ایسی ہیں کہ جن کا نزول کسی خاص واقعہ کی وجہ سے یا کسی کے سوال کے جواب میں ہوا، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے، یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا حشاشان نزول کہلاتا ہے،

مثلاً سورہ بقرہ کی آیت ہے:

لَا تَتَّبِعُوا الْاَشْيَاءَ كُلَّهَا خُشْيًا مِّنَ اللّٰهِ وَكَذٰلِكَ مَوْجِبَةٌ لِّخُلُوعِكُم مِّنْ
مَّشْرِىكُمْ وَذٰلِکَ اَعْجَبَتْکُمْ ذَرِّیٰوہٗ (۲۲۱)

مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں اور بلا مشورہ ایک
مومن کیز ایک مشرک سے بہتر نہ خواہ مشرک تمہیں پسند ہو

لہ تعلیم کیلئے دیکھئے فتح الباری ص ۳۲ تا ۳۵ ج ۹، باب تأیید القرآن

یہ آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی تھی، زمانہ جاہلیت میں حضرت مرشد بن ابی مرثد غنویؓ کے عنانی نامی ایک عورت سے تعلقات تھے، اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے، اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی، ایک مرتبہ کسی کام سے حضرت مرشدؓ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو عنانی نے انھیں گمناہ کی دعوت دی، حضرت مرشدؓ نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن گرم چاہو تو میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں، مدینہ طیبہ تشریف لے کر حضرت مرشدؓ نے حضورؐ سے نکاح کی اجازت طلب کی، اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی،

یہ واقعہ مذکور بالا آیت کا سبب نزول یا نشان نزول ہے،

شأن نزول کی اہمیت اور اس کے فوائد؛

بعض ایسے لوگوں نے جنھیں علم میں تحقیقی اور رسوخ حاصل نہیں ہو، اسباب نزول کی اہمیت سے انکار کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تشران کریم بذات خود اتنا واضح ہے کہ اس کی تشریح کے لئے اسباب نزول کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ خیال بالکل باطل اور غلط ہے، اسباب نزول کا علم تفسیر تشران کے لئے ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے فوائد بے شمار ہیں جن میں سے چند یہاں بیان کئے جاتے ہیں:

۱۔ علامہ زرکشیؒ فرماتے ہیں کہ اسباب نزول جاننے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے احکام کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کون حالات میں اور کیوں نازل فرمایا؟ مثلاً سورۃ نساء میں ارشاد ہے:-

لَا وَالْوَحْدِیؑ، اسباب النزول، ص ۳۸، مصطفیٰ البانی، مصر ۱۳۷۹ھ

سند الزکشیؒ: البرہان فی علوم القرآن، ص ۲۲، عیسیٰ البانی ۱۳۷۹ھ

تَابِعَهُ إِلَىٰ مَنَاسِكَ الْأَقْصَىٰ بَوَّالِ الصَّلَاةِ وَأَمْسَكَهُ مُسْتَكَارِي،

اے ایمان والا! تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشیمن ہو۔
اگر شانِ نزول کی روایات سامنے نہ ہوں تو قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے
کہ جب شراب از روئے قرآن بالکل حرام ہے تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ
نہی کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، اس سوال کا جواب صرف شانِ نزول ہی سے
مل سکتا ہے، چنانچہ اس کے سببِ نزول میں حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ شراب کے
حرام ہونے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کچھ صحابہؓ کو کھانے پر
مدعو کیا، وہاں کھانے کے بعد شراب پی گئی، اسی حالت میں نماز کا وقت آ گیا، تو ایک
صحابی نے امامت کی، اور اُس میں نشے کی وجہ سے قرآنی آیات کی تلاوت میں غلطی کر گئے،
اس پر یہ آیت ازل ہوئی ﷺ

۲۔ بسا اوقات سببِ نزول یہ کہ بغیر آیت کا صحیح مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آتا، اور
اگر سببِ نزول سامنے نہ ہو تو افسانِ آیت کا بالکل غلط مطلب سمجھ سکتا ہے، یہ بات
چند مثالوں سے واضح ہوگی۔

سورۃ بقرہ میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :-
وَيَذَرْنَهُ الْغُتْرَىٰ وَالْمُغْرِبَتِ، فَاَيْسَرَ لَكَ الْفِتْنَةُ وَجْهَ اللَّهِ
”اور مشرق و مغرب اللہ ہی کی ہیں پس جدھر بھی تم رخ کرو ادھر
ہی اللہ کا رخ ہے“

اگر اس آیت کا شانِ نزول پیش نظر نہ ہو تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز
میں کسی خاص جہت کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، مشرق و مغرب سب اللہ کی

حکایت میں ہیں اور وہ ہر سمت میں موجود ہے، اس لئے جس طرف بھی رخ کر لیا جائے نماز ہو جائے گی، حالانکہ یہ مفہوم بدیہی طور پر غلط ہے، خود قرآن کریم ہی نے دوسرے مقام پر کعبہ کی طرف رخ کرنے کو ضروری قرار دیا ہے،

یہ عقیدہ صرف شانِ نزدل کو دیکھ کر ہی حل ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تبدیل ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، انہیں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر سمت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ ہر طرف موجود ہے، لہذا وہ جس طرف بھی رخ کرنے کا حکم دے گا، اُدھر رخ کرنا واجب ہے، اس میں قیاسات کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں،

اسی طرح ایک آیت میں ارشاد ہے :-

قَسِمْتُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْتُمْ أَتَعْبُدُونَ الصُّلُوعَ بَدَلًا مِنْ عِبَادَتِي
تَلْعَبُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا اللَّهَ

جو لوگ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں ان پر اس چیمبر میں کوئی عذاب نہیں جسکو وہ کھاتے پیتے ہوں جبکہ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں ؟

اگر اس آیت کے صرف ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے کسی بھی چیز کا کھانا پینا حرام نہیں، اگر دل میں ایمان اور خدا کا خوف ہو اور عمل نیک ہوں تو انسان جو چاہے کھالی سکتا ہے، اور چونکہ یہ آیات تحریم شراب کے متصل بعد آئی ہیں، اس لئے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس آیت نے ایمان دار اور نیک لوگوں کے لئے (معاف اللہ) شراب کی بھی اجازت دیدی ہے، اور یہ صرف شبہ اور احتمال نہیں جو بعض صحابہؓ تک کو اس آیت سے غلط فہمی ہو گئی تھی، اور انہوں نے حضرت عمرؓ

کے سامنے اس آیت سے استدلال کر کے یہ خیال ظاہر کیا کہ شراب پینے والا اگر ماضی میں نکو کار رہا ہو اور اس کی عام زندگی نیکیوں میں گزری ہو تو اس پر عذر و شرعی سزا نہیں ہوگی بعد میں حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کے شان نزول ہی کے حوالہ سے اُن کی اس غلط فہمی کو رفع کیا:

در حقیقت آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب اور قمار کی حرمت نازل ہوئی تو بعض صحابہؓ نے یہ سوال کیا کہ جو صحابہؓ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے وفات پا گئے اور اپنی زندگی میں شراب نوشی اور قمار بازی کے مرتکب ہوئے اُن کا کیا انجام ہوگا؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، کہ جن مومنوں نے حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے شراب پی یا قمار مال کھایا اُن پر کوئی عذاب نہیں ہوگا بشرطیکہ وہ مومن ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام کے پابند رہے ہوں۔

ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے، سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے:-

إِنَّ الْفُتَنَ وَالْمُرُوءَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَسِبَ
أَنِّي أَوْ أَلْعَنُ فَلَاحِقَ النَّجَاحِ عَلَيْهِ أَنِّي يَكْفُرُ بِهِمَا، ۱۵۸

”جس شخص صفا اور مردہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو میری
پرستش کند یا لعن کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ وہ

ان دونوں (صفا اور مردہ) میں چکر لگائے۔“

اس آیت کے یہ الفاظ کہ ”اس پر کچھ گناہ نہیں ہے“ ان سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حج یا عمرہ کے دوران صفا اور مردہ کے درمیان سعی کرنا صرف جائز ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں، چنانچہ حضرت عروہ بن زبیرؓ اسی غلط فہمی میں تھے، حضرت عائشہؓ نے انہیں بتایا کہ درحقیقت رمانہ جاہلیت سے ان پہاڑیوں

پر دوڑتے رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام اس آفت تھا، دوسرے کا نام کڑا، اس لئے صحابہ کرامؓ کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں ان تینوں کی وجہ سے سس کرنا ناجائز نہ ہو گیا ہو، ان کا یہ اشکالی رفع کرنے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی:

یہ چند مثالیں محض غرض کے طور پر پیش کی گئی ہیں، ورنہ ایسی اور بھی مثالیں دی جاسکتی ہیں جن سے یہ واضح ہو جائے کہ بہت سی آیتوں کا صحیح مفہوم سبب علم نزدل کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتا،

۳۔ قرآن کریم میں اوقات ایسے الفاظ استعمال فرماتا ہے جن کا شانِ نزدل سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اگر ان کا صحیح پس منظر معلوم نہ ہو تو وہ الفاظ (معاذ اللہ) بے فائدہ اور بعض اوقات بے جواز معلوم ہونے لگتے ہیں جس سے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت حریف آتا ہے،

مثلاً سورۃ طلاق میں ارشاد ہے:

وَالَّذِي يَبْتِغِي مِنَ الْمَتِّحِضِ مِنْ تَسَاءُلِكُمْ عَنْ مَرَاتِبِهِمْ
فَعَدَّ ثَمَنَ ثَلَاثَةِ أَلْفٍ رِقَالًا لَكَ لِي لَعْنَةُ يَجْعَلُونَ،

”اور تمہاری وہ عورتیں جو حیض آنے سے ناامید ہو چکی ہیں اگر تم کو (ان کے بارے میں) شک ہو تو ان کی عدت تین چھینے ہے، اور جن (عورتوں) کو ابھی حیض نہیں آیا ان کی بھی“

اس آیت میں یہ الفاظ کہ ”اگر تم کو شک ہو“ ان کا بظاہر کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ بعض اہل ظاہر نے ان الفاظ کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ اگر میں رسیدہ عورت کو جس کا حیض بند ہو چکا ہو حل کے باجے میں کوئی شک نہ ہو تو اس پر کوئی عدت واجب نہیں ہے؟

لیکن سبب نزول ان الفاظ کی وجہ بتاتا ہے، حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ فتا میں عورتوں کی عدت بیان کی گئی تو میں نے حضورؐ کو اس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ: کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی عدت قرآن کریم میں بیان نہیں ہوئی، ایک تو چھوٹی بچیاں جنہیں حیض نہیں آیا، دوسرے وہ جن میں رسیدہ عورتیں جن کا حیض بند ہو گیا، اور تیسرے حاملہ عورتیں، اس پر یہ تین نازل ہوئی، اور اس میں تینوں قسموں کا حکم بیان کر دیا گیا۔
یا مثلاً سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے:-

وَإِذَا قُضِيَتْ أَفْئِدَتُنَا يَكْفُرُ فَإِنَّ كُفْرًا لِلَّهِ كَبِيرٌ فَسُوءٌ
إِلَيْهِمْ يُكْفَرُ

”پس جب ہم اپنی افعال حج پرستے کر چکے تو اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے آپ کو یاد کرتے ہو۔“

اگر سبب نزول سامنے نہ ہو تو اس آیت کا یہ حصہ کہ ”جیسے اپنے آپ کو یاد کرتے ہو“ بے جز معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس خاص مقام پر اللہ کی یاد کو آبا و اجداد کی یاد سے تشبیہ دینے کا کیا مطلب ہو؟ لیکن سبب نزول سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، بات یہ ہے کہ یہاں مزدلفہ کے وقوف کا ذکر ہو رہا ہے، اور مشرکین عرب کا یہ محول تھا کہ وہ اگر کان حج سے فانی ہونے کے بعد یہاں اپنے آپ کو یاد کرنا اور اجداد کے مفاہر اور کارنامے بیان کیا کرتے تھے، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہاں اپنے آپ کو یاد کی بچیاں بگھارنے کے بجائے امت کا ذکر کیا کرو۔

۴۔ قرآن کریم میں ایسے مقامات بھی تھوڑے نہیں ہیں جن میں کسی خاص واقعہ کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے، اور جب تک واقعہ معلوم نہ ہو ان آیات کا مطلب سمجھنا

نہیں جاسکتا، مثلاً ارشاد ہے:-

وَمَا تَهْتِكُ بِأَدْنَىٰ مَيْتَةٍ وَتَحْيِيكُ أَهْلَهُ دَرَمِي،
 "اور جس وقت آپؐ نے خاک کی ٹٹھی (پھینکی تو وہ آپؐ نے
 نہیں پھینکی، بلکہ اللہ نے پھینکی"۔

دراصل اس آیت میں غسر وہ بدر کے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے نزع کے وقت خاک کی ایک ٹٹھی اُن کی طرف پھینکی تھی
 اور اس کے بعد نزع ٹوٹ گیا تھا، لیکن غور فرمائیے کہ اگر یہ سبب نزول ذہن میں ہو
 تو آیت کا مطلب کیسے سمجھا جاسکتا ہے؟

یہاں اسباب نزول کے تمام فوائد بیان کرنے مقصود نہیں لیکن مندرجہ بالا
 مثالوں سے یہ بات ابھی طرح واضح ہو گئی ہوگی کہ متران کریم کی تفسیر میں اسباب
 نزول کی کیا اہمیت ہے، اسی وجہ سے امام اہمدیؒ فرماتے ہیں:-
 "جب تک آیت کا سبب نزول اور متعلقہ واقعہ معلوم نہ ہو، اس وقت تک
 آیت کا مفہوم بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔"

لہذا جن لوگوں نے تفسیر قرآن کے معاملہ میں اسباب نزول کی اہمیت سے
 انکار کیا ہے وہ یا تو ناواقف ہیں یا اسباب نزول سے آزاد ہو کر قرآن کے مضامین کو
 ایمان مانا مفہوم پہنانے کے لئے ایسا کرتے ہیں،
 اسباب نزول اور شاہ ولی اللہؒ؛

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
 "الفوز الکبیر" میں اسباب نزول پر جو محققانہ بحث کی ہے بعض لوگ اسے پوری طرح
 سمجھ نہیں سکے، اس لئے انھوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ
 نے تفسیر میں اسباب نزول کو اہمیت نہیں دی، یا اس کی اہمیت کو کم کر دیا ہے لیکن

درحقیقت یہ خیال حضرت شاہ صاحب کا مطلب نہ سمجھے گا نتیجہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جمہور اہانت کی طرح وہ بھی اسباب نزول کے علم کو تفسیر کے لئے لازمی شرط قرار دیتے ہیں، لیکن انھوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے۔

وَيَذْكُرُ الْمَحْذُورِينَ فِي ذِيلِ آيَاتِ الْقُرْآنِ كَثِيرًا مِنَ الْأَشْيَاءِ
لَيْسَتْ مِنْ قِسْمِ سَبَبِ النُّزُولِ فِي الْحَقِيقَةِ مِثْلَ اسْتِثْلَا الْفَصْحَةِ
فِي مَاضِيَاتِهِمْ بِأَيَّةِ اَوْتَلَاوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً لَا اسْتِثْمًا
فِي كَلَامِهِ الْمَشْرُوعِ اَوْرَدَايَةً حَنِِيثَ دَاخِلِ الْآيَةِ فِي أَصْلِ الْغَرَضِ
اَوْ تَعْيِينَ مَوْضِعِ النُّزُولِ اَوْ تَعْيِينَ اَسْمَاءِ الْمَذْكُورِينَ بِطَرِيقِ
الْاِيْهَامِ اَوْ بِطَرِيقِ التَّنْفِظِ بِكَلِمَةٍ قُرْآنِيَةٍ اَوْ فَضْلِ سُوْرَةٍ اَوْ اَيَّاتٍ
مِنَ الْقُرْآنِ اَوْ صِدْقَةٍ اَوْ امْتِثَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرٍ
اَوْ اَمْرٍ اَلْقُرْآنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا اِنِّ الْحَقِيقَةِ مِنْ
اَسْبَابِ النُّزُولِ ۝

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں ایک ایک آیت کے تحت بعض اوقات
دوسروں روایات بھی ہوتی ہیں، یہ تمام روایات اسباب نزول سے متعلق نہیں ہیں
بلکہ اس میں مشر بہ ذیل ہشیاہ شامل ہو جاتی ہیں۔

۱۔ بعض مرتبہ کسی علی مباحثہ میں کسی صحابی نے وہ آیت بطور دلیل پیش کر دی مفسرین
یہ واقعہ اس آیت کے تحت اولیٰ متابعت سے ذکر کر دیتے ہیں،

۲۔ بعض مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر اس آیت سے استنباط
فرمایا مفسرین اسے بھی آیت کے تحت نقل کر دیتے ہیں،

۳۔ جو بات کسی آیت میں بیان کی گئی ہے بعض مرتبہ وہی بات کسی حدیث میں
بھی آپ کے ارشاد فرمائی، تفسیر کی کتابوں میں وہ حدیث بھی اس آیت کے

تحت روایت کر دی جاتی ہے،

- ۴۔ بعض مرتبہ مفسرین کوئی روایت محض یہ بتانے کے لئے نقل کرتے ہیں کہ آیت کس مقام پر نازل ہوئی، یہ روایت بھی تفسیر کے ذیل میں درج ہو جاتی ہے،
- ۵۔ بعض دفعہ تشرآن کریم کچھ لوگوں کا ذکر کر رہے ہوئے ہو جاتا ہے، اور ان کا نا ذکر نہیں کرتا، مفسرین روایتوں کے ذریعہ ان لوگوں کے نام متعین کر دیتے ہیں،
- ۶۔ بعض مرتبہ کسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے فلاں لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ تفسیر کی کتابوں میں ایسی روایت بھی درج ہوتی ہیں،
- ۷۔ بعض احادیث اور آیات میں تشرآن کریم کی مختلف سورتوں یا آیتوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، مفسرین ان روایات کو بھی متعلقہ مقامات پر نقل کر دیتے ہیں،

- ۸۔ بعض مقامات پر ایسی احادیث بھی تفسیر کے ذیل میں منقول ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تشرآن کے اس حکم پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمل فرمایا؟

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم کی روایات نہ سبب نزول کی تعلیف میں داخل ہیں اور نہ مفسر کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی تمام روایات سے پوری طرح واقف ہو،

البتہ جو روایات واقعہ آیت کا سبب نزول ہیں ان کا جاننا مفسر کے لئے نہایت ضروری ہے، اور اس کے بغیر علم تفسیر میں دخل رہنا جائز نہیں، چنانچہ خود حضرت شاہ صاحب آگے لکھتے ہیں:-

وإنما شرط المفسر أن يعرف ما تضمنه هذه الآيات من
التقصص فلا يتيسر فهم الأسماء بتلك الآيات إلا بمعرفة
تلك القصص، والمثلاني ما يخص بعض العام من القصة أو مثل
ذلك من وجوه الكلام عن الظاهر فلا يتيسر فهم

لَمَقْصُودٍ مِنَ الْآيَاتِ بَيِّنَةٌ ۖ

”البتہ مفسر کے لئے دو باتوں کا جاتا لازمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے: ایک تو وہ واقعات جن کی طرف آیات میں اشارہ پایا جاتا ہے، اور دوسرا وہ حقیقی معلوم نہ ہوں آیات کے اشاروں کو سمجھنا آسان نہیں، دوسرے کسی قصہ وغیرہ میں بعض اوقات الفاظ عام ہوتے ہیں، لیکن شان نزول سے اس میں تخصیص پیدا ہوتی ہے، یا کلام کا ظاہری مفہوم کچھ ہوتا ہے اور سبب نزول کوئی دوسرا مفہوم متعین کرتا ہے، اس جیسے روایات کا علم حاصل کئے بغیر آیات قرآنی کو سمجھنا مشکل ہے۔“

سبب نزول اور احکام کا عموم و خصوص؛

یہی سبب نزول کے تحت قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوئیں، وہ اپنے عموم و خصوص کے لحاظ سے چار قسم کی ہیں۔ ۱۔

۱۔ وہ آیتیں جن میں کسی خاص شخص کا نام لے کر یہ متعین کر دیا گیا ہے کہ آیت کا مضمون اسی کے حق میں ہے۔ ایسی آیتوں کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ ان کا مضمون صرف اسی معین شخص کے بارے میں قرار دیا جائے گا، اور وہ دوسروں کو شامل نہیں ہوگا، مثلاً

مَثَلُ الْيَوْمِ الَّذِي لَعَنَ اللَّهُ

”اُوں دن کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں“

اس آیت کا شان نزول معروف ہے، کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ قعقہ پر کھڑے ہو کر تمام قریش کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ فرمائی تو اس پر ابو لہب نے کہا تھا:-

مَثَلُ الْيَوْمِ الَّذِي لَعَنَ اللَّهُ

”تجھ سے دن کا دن ہو گیا تم نے میری سی لئے ہڈیاں تھکا“

اس پر یہ آیت نازل ہوئی: اور اس میں خاص ابوہب کا نام لے کر اس کے لئے وعید بیان فرمائی گئی ہے، اس لئے یہ وعید خاص اُسی کے لئے ہے،

۲۔ آیتوں کی دوسری قسم وہ ہے جن میں کسی خاص شخص یا گروہ یا چیز کا نام لے بغیر اس کے کچھ اوصاف بیان کئے گئے ہیں اور ان اوصاف پر کوئی حکم لگایا گیا ہے، لیکن دوسرے دلائل سے یہ ثابت ہو کہ اس سے مراد فلاں معین شخص یا فلاں معین گروہ یا فلاں معین چیز ہے، اس صورت کے بارے میں بھی تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ آیت کا معنی یا حکم صرف اسی شخص یا گروہ یا چیز کی حد تک مخصوص رہے گا، جو قرآن کریم کی مراد ہو اور کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا، خواہ وہ اوصاف اس میں بھی پائے جاتے ہوں، مثلاً سورۃ اللیل میں ارشاد ہے:-

وَسَيَجْجِبُهَا الزَّالِقُ الَّذِي مَسَّاهُ يَتَذَكَّرُ (اللیل: ۱۸-۱۹)

اور اُس (سگ) سے وہ متقی ترین شخص بچا لیا جائے گا جو اپنا ماں

پاکیزہ حاصل کرنے کی غرض سے (مستحقین کو) دیتا ہے،

یہ آیت یا اتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہو جو مفلس غلاموں کو خرید خرید کر آزاد کیا کرتے تھے، یہاں اگرچہ حضرت ابو بکرؓ کا نام مذکور نہیں، لیکن اوصاف انہی کے بیان کئے گئے ہیں، اور روایات حدیث سے ثابت ہے کہ ان سے مراد حضرت ابو بکرؓ ہیں، لہذا اس آیت کی فضیلت بلا شرکت غیرے انہی کو حاصل ہے، اسی لئے امام رازیؒ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں کیونکہ اس آیت میں انھیں اُتقی (متقی ترین شخص) کہا گیا ہے، اور دوسری آیت میں ارشاد ہے:-

لَا تَكُن مِّنْ كَاذِبِينَ (النور: ۱۵)

بلاشبہ تم میں سے زیادہ قابض اگر تم میں سے کسی کو جو تم میں سے زیادہ متقی ہوگا

بہر حال باوجودیکہ حضرت ابو بکرؓ کا یہاں نام نہیں لیا گیا، لیکن جبہ و مفسرین نے آیت کو انہی کے حق میں خاص قرار دیا ہے، کیونکہ تخصیص کی راہ و سبیل موجود ہیں (ایک یہ کہ ”الاتقی“ کا لفظ راحت لام عہد کے ساتھ) صرف ایک ہی شخص کے لئے استعمال ہو سکتا ہے، دوسرے روایات حدیث نے ان کی تعین کر دی ہے، لہذا اگر کوئی اور شخص بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں حشر پر کرنے لگے تو وہ اس کے لئے کفالت ہی باعث اجر کیوں ہو لیکن آیت بالا کا مصداق ہونے کی فضیلت اسے حاصل نہیں ہو سکتی یہ

۳۔ تیسری قسم میں وہ آیتیں آتی ہیں جو نازل تو کسی خاص واقعہ میں ہوئی تھیں لیکن الفاظ عام ہیں، آیت کے صریح الفاظ یا اور کسی خارجی دلیل سے بھی یہ معلوم ہو گیا ہے، کہ آیت کا حکم اس واقعہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اس نوعیت کے ہر واقعہ کا یہی حکم ہے، اس قسم کے بابے میں بھی تمام اہل علم متفق ہیں کہ اس صورت میں آیت کا حکم اس کے الفاظ کے تابع ہو کر عام ہو گا، صرف سبب نزول کے واقعہ کے ساتھ خاص نہیں ہو گا، مثلاً سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات کے بابے میں ثابت ہے کہ وہ حضرت خولہؓ کے بابے میں نازل ہوئی تھیں، جن کے شوہر نے ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اشیء غلیٰ تکفیر اُتی (تم مجھ پر مری ان کی پشے کی طرح ہو) لیکن آیت میں جن الفاظ کے ذریعہ حکم بیان کیا گیا وہ اس بات کی صراحت کر رہے ہیں کہ یہ حکم صرف خولہؓ کے شوہر کے لئے نہیں، بلکہ تمام ان لوگوں کے لئے ہے جو اپنی بیوی سے ظہار کریں، (یعنی مذکورہ بالا الفاظ کہیں، دلیسے تمام لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے قبل ایک غلام آزاد کریں، یا ساٹھ روزے رکھیں یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا بکھلائیں)

۴۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ آیت کسی خاص واقعہ کے تحت نازل ہوئی، لیکن الفاظ

مستعمل کئے گئے اور آیت یا کسی خارجی دلیل سے یہ صراحت معلوم نہیں ہوتی کہ آیت کا حکم مضمون صرف اسی واقعہ کے ساتھ مخصوص ہے، یا اس نوعیت کے ہر واقعہ کے لئے عام ہے، اس صورت میں اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف رہا ہے، بعض حضرات کا کہنا یہ تھا کہ اس صورت میں آیت کو صرف سبب نزول کے واقعہ کے ساتھ مخصوص رکھا جائے لیکن جمہور علماء و فقہاء کو رائے اس کے برخلاف یہی ہو کہ مذکورہ شکل میں سبب نزول کے خاص واقعے کے بجائے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہو گا، اور آیت کے الفاظ جس جس صورت کو شامل ہوں ان کا حکم بھی ان سب پر نافذ کیا جائے گا۔ اس قاعدہ کے لئے علماء اصول فقہ و تفسیر میں یہ جملہ مشہور ہے کہ :-

أَلَا يُؤْتِيكَ الْخُبْرُ الْفَلْظُ لَا الْغَضْوُ مِنَ الشَّبَبِ

”اعتبار الفاظ کے عموم کا ہو گا نہ کہ سبب نزول کے خاص واقعہ کا“

لیکن درحقیقت یہ اختلاف نظریاتی نوعیت کا ہے، علماء اس سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا، کیونکہ جو حضرات آیات قرآنی کو ان کے سبب نزول کے ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں وہ بھی عملاً آیت کا حکم اُس نوعیت کے دوسرے واقعات میں جاری کر دیتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک تو اس حکم کا ماخذ ہی آیت ہوتی ہے، اور یہ حضرات اس کا ماخذ کسی دوسری دلیل شرعی مثلاً حدیث اجماع یا قیاس وغیرہ کو قرار دیتے ہیں،

و صاحت کے لئے ایک مثال پر غور فرمائیے، سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے :-

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

”اور اگر دفعہ دار، تنگ دست ہو تو اسے کشادگی تک مہلت دیدو“

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنو عمر دین غیر کا کچھ قرض بنو مغیرہ پر واجب تھا، جب سود کی حرمت نافذ ہوئی تو بنو عمر نے اپنے مفروض قبیلے سے کہا کہ ہم سود تو چھوڑتے ہیں لیکن اصل قرضہ واپس کرو، بنو مغیرہ نے کہا کہ اس دقت ہمارا ہاتھ تنگ ہے، اس لئے ہمیں کچھ مہلت دیدو، بنو عمر نے مہلت دینے سے انکار کیا تو اس پر یہ

آیت نازل ہوئی۔

اب آیت کا یہ حکم تو سب کے نزدیک عالم ہے، ہر قرآن خواہ کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ مقررہ وقت کو تنگ دست دیکھے تو اسے مہلت دیدے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ عام حکم، اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے، اور جو لوگ آیت کو سبب نزول کے سبب مخصوص مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت کا حکم تو صرف جو عمرہ کے لئے تھا، لیکن دوسرے مسلمانوں کے لئے یہ حکم ان اعاذ میں سے ثابت ہو رہا ہے جس میں عشرہ روض کو مہلت دینے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں،

اس سے واضح ہے کہ اس اختلاف کا عملی طور پر کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہوتا۔
سبب نزول اور اختلاف روایات؛

اسباب نزول کے سلسلے میں تفسیر کے دوران ایک بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ایک ہی آیت کے سبب نزول میں کئی کئی مختلف روایتیں ملتی ہیں، اور جو شخص تفسیر کے اصول سے واقف نہ ہو وہ انھیں در طرح طرح کے شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لئے یہاں اس اختلاف روایت کی حقیقت سمجھ لینی ضروری ہے،

صول تفسیر اور اصول فقہ کے علماء نے اس سلسلے میں بڑے کارآمد قواعد بیان فرمائے ہیں، یہاں ان کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ صحابہؓ اور تابعینؒ کی یہ عادت تھی کہ وہ کسی آیت کی تفسیر میں یہ الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ شذیت الایۃ فی کذا؟ (یہ آیت فلاں مسئلہ یا معاملہ کے بارے میں نازل ہوئی؟ ان الفاظ سے بظاہر یہ دھوکا ہو جاتا ہے کہ وہ آیت کا سبب نزول بیان فرما رہے ہیں، حالانکہ ان الفاظ سے ان کا مقصد ہمیشہ سبب نزول بیان کرنا نہیں ہوتا۔

۲۔ اسباب النزول، للواحیدی، ص ۵۱

۳۔ یہاں اس مسئلہ کا بنیاد محترمہ خلاصہ پیش کیا گیا ہے، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، المیزان للزکشی، ص ۲۴ ج ۱، والاتقان، ص ۱۰۳ ج ۱، و منہل العرفان، ص ۸۱ تا ص ۱۲۴ ج ۱،

بلکہ اس اوقات ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں مسئلہ یا معاملہ آیت کے حکم کے تحت داخل ہے مثلاً سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اہلس کا یہ قول نقص فرمایا ہے :-

وَاِذَا مَرَّ عَلَيْكُمْ فَاَنْتُمْ تَخْلِفُوْنَ

اور میں ان (نساؤں) کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق

کو بدل دیں گے۔ (النساء: ۱۸۱)

اس کی تفسیر میں حضرت انس بن مالکؓ اور حضرت عکرمہؓ وغیرہ سے مروی ہے کہ یہ آیت اختصار (خصیصین نکلوا دینے) کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد رسالت میں کسی نے خصیصین نکلوا دیے تھے، اور یہ واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اختصار کا عمل بھی انہی شیطانی افعال میں داخل ہے جنہیں شیطان نے اللہ کی تخلیق بدل ڈالنے سے تعبیر کیا ہے، ورنہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی تخلیق کو بدل دینا، اختصار میں منحصر ہے بلکہ اس کی اور بھی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں جن کی تفصیل کتب تفسیر میں موجود ہے صحابہؓ و تابعینؓ کا یہ اسلوب بیان معلوم ہونے سے شان نزول کے باب میں درقاعدے واضح ہوتے ہیں :-

واللہ! ایک قاعدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں دو مختلف روایتیں ہوں، دونوں میں یہ الفاظ استعمال کئے گئے ہوں کہ فزلت الذیۃ فی کذا یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی، لیکن دونوں نے الگ الگ معاملات ذکر کئے ہوں تو درحقیقت دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی کا مقصد بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ معاملہ آیت کا سبب نزول ہے، بلکہ منشاء یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ آیت کے مفہوم اور حکم میں داخل ہے

ملہ ابن تیمیہ، مقدمۃ فی اصول التفسیر، ص ۹، المستنبط العمدیۃ لاہور مشرقہ، والالتقان

میں، سیوطی، الدر المنثور، ص ۲۲۳، ج ۲

یہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی، باری تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
”اُن کے پہلو بستروں سے مچل رہے ہیں“

اس کی تفسیر میں حضرت افس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اُن صحابہؓ کے بارے میں نازل ہوئی جو مغرب اور عشاء کے درمیان نفلیں پڑھتے رہتے تھے، ایک اور روایت میں انہی سے مروی ہے کہ یہ آیت اُن حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نماز عشاء کے انتظار میں جگمگتے رہتے تھے، اور بعض دوسرے صحابہؓ سے جبکہ گزار حضرات کے بارے میں قرآن دیتے ہیں اب بظاہر یہ اختلاف شان نزول کا اختلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن درحقیقت یہ آیت کے مختلف مصداق ہیں، اور یہ تمام نیک اعمال آیت کے مفہوم میں داخل ہیں،

(ب) دوسرا قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں دو روایتیں ہوں ایک میں فعل، الاية فی کذا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں اور دوسری میں صراحۃً کسی واقعہ کو آیت کا سبب نزول قرار دیا گیا ہو تو اس دوسری روایت پر اعتماد کیا جائے گا، اور پہلی روایت چونکہ شان نزول کے مفہوم میں صریح نہیں ہے اس لئے اسے راوی کے اپنے اجتہاد و استنباط پر محمول کیا جائے گا، مثلاً قرآن کریم کا ارشاد ہے:-

فَمَنْ أَشِدُّ مَعْرَكَكُمْ أَكْثَرُ قَاتِلٍ أَمْ ذُو الْقُرْبَىٰ وَشِرْكُكُمْ

”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس اپنی کھیتی میں آؤ جہاں

چاہو“ (البقرہ: ۲۴۳)

اس آیت کے بارے میں امام بخاریؒ نے حضرت ابن عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ
 "نزلت فی امتان النساء فی اوبارہن" (یہ آیت عورتوں کے ساتھ پشت میں سجست
 کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے) لیکن حضرت جابرؓ اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ
 وغیرہ اس کا سبب نزول ہمارے یہ بتاتے ہیں کہ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ اگر مہاشرت
 پیچے کی جانب سے اگلے ہی حصہ میں کی جائے تو اولاد بھینٹل پیدا ہوتی ہے، اس کی تردید
 کے لئے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس نے یہ واضح کر دیا کہ مہاشرت کی جگہ تو ایک ہی ہے،
 (یعنی اٹھ حصہ) جس سے اولاد پیدا ہو سکے، لیکن اس کے لئے راستہ کوئی بھی اختیار
 کیا جاسکتا ہے۔

ان دونوں روایتوں میں حضرت جابرؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت چونکہ
 معتدل اور صریح ہے اس لئے اس کو ترجیح دی جائے گی، اور حضرت ابن عمرؓ کے قول کو ان کا
 استنباط قرار دیا جائے گا۔ اور درحقیقت ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پشت میں سجست
 کرنا اس آیت کی زد سے خارج ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے عورتوں کے ساتھ
 لواطت کرنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے، (کیونکہ اس میں عورت کو کھیتی یعنی مہاشرت
 اولاد کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور وہ لواطت میں ممکن نہیں)۔

۲۔ سبب نزول متعین کرنے کے لئے دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر ایک روایت
 صحیح سند کے ساتھ آئی ہو اور دوسری ضعیف یا مجرد سند کے ساتھ تو صحیح روایت
 کو اختیار کر لیا جائے گا اور ضعیف کو ترک کر دیا جائے گا، مثلاً سورہ ضحیٰ کی ابتدائی
 آیات ہیں:-

وَالضُّحٰی ۝ وَاللَّیْلِ اِذَا اسْتَبٰحٰی ۝ مَا وَدَّ عَلٰق
 رَبُّکَکْ وَمَا قُلٰی ۝

تسم و کث چاشت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے کہ آپ کے
پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ خطا بول ہے ۱۱

اس آیت کے شان نزول میں بخاریؒ، مسلمؒ نے حضرت جندبؓ کی یہ روایت
ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف کی وجہ سے ایک یا دو راتیں
(متحد کی) نماز نہ پڑھ سکے، اس پر ایک کافر عورت نے یہ طعن دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ
تمہارے (معاذ اللہ) شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں،
دوسری طرف طبرانیؒ اور ابن ابی شیبہؒ نے حفص بن میسرہ کی انی خولہؓ سے
(جو حضورؐ کی خادمہ تھیں) یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک گئے کا پلا حضورؐ
کے گھر میں آکر چار پانی کے نیچے بیٹھ گیا، اور وہیں اسے موت آگئی، اس واقعہ کے
بعد چار دن تک آپؐ پر وحی نازل نہ ہوئی، آپؐ نے مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہؐ کے
گھر میں ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو جبریلؑ میرے پاس نہیں آ رہے، میں نے دل میں
کہا کہ مجھے گھر میں جھاڑ پونچھ کرنی چاہیے، چنانچہ میں نے جھاڑ و چار پانی کے نیچے مار کر
صفائی کی تو پلا مکمل آیا، اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں،

لیکن یہ دوسری روایت سند صحیح نہیں ہے، چنانچہ حافظ ابن حجرؒ نے
فرمایا کہ اس کی سند میں بعض راوی مجہول ہیں، لہذا قابل اعتماد شان نزول دہی ہو
جو صحیح بخاریؒ میں مردي ہے ۱۲

۳۔ بعض مرتبہ شان نزول کی دونوں روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہیں،
لیکن کسی ایک روایت کے حق میں کوئی وجہ ترجیح پائی جاتی ہے، مثلاً یہ کہ ایک کی
سند دوسری کے مقابلہ میں زیادہ مضبوط ہے، یا ایک کارادی ایسے ہے جو واقعہ
کے وقت موجود تھا اور دوسری روایت کارادی واقعہ کے وقت موجود نہیں تھا،
ایسی صورت میں اس روایت کو اختیار کیا جائے گا جس کے حق میں وجہ ترجیح موجود ہو۔

اس کی مثال سورۃ اسراء کی یہ آیت ہے،

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَرْحُومِ الَّذِي يَتَذَكَّرُ فِي الْحَيَاةِ
أَوْ تَبَتَّ لَمْ يَمُوتِ الْعَيْنُ إِلَّا قَلِيلًا

”یہ آپ سے رُوح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کبھی کہہ دیجئے کہ رُوح میرے پروردگار کے احسے ہے، اور تمہیں نہیں دیا گیا ظم کا حشر مگر تھوڑا۔“

اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت قوام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپؐ کچھ روکی ایک شاخ کا سہارا لے کر چل رہے تھے، اتنے میں آپؐ کا گذر کچھ یہودیوں کے پاس سے ہوا تو انہوں نے آپؐ میں کہا کہ ان (حصوڑ) سے کچھ سوالات کرنے چاہئیں، چنانچہ انہوں نے آکر آپؐ سے کہا کہ: تمہیں رُوح کے بارے میں بتائیے۔ اس پر آپؐ رک گئے اور تھوڑی دیر بعد آپؐ نے سیرافہؓ میں کھج گیا، کہ آپؐ پر وحی نازل ہو رہی ہے پھر آپؐ نے فرمایا اِنِّیْ لَمِّنْ ذُنُوبٍ کَثِیْرَةٍ اَلَمْ یَسْأَلُوْکَ عَنِ الْمَرْحُومِ الَّذِیْ یَتَذَكَّرُ فِی الْحَیْۃِ اَوْ تَبَتَّ لَمْ یَمُوتِ الْعَیْنُ اِلَّا قَلِیْلًا۔ حضرت ابن عباسؓ سے نقل ہے کہ ایک شخص قریش مکہ نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو ہم ان صاحب حصوڑ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکیں، اس پر یہودیوں نے کہا کہ ان سے رُوح کے بارے میں سوال کرو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، سند کے اعتبار سے بھی دونوں روایتیں صحیح ہیں، لیکن پہلی روایت کے حق میں یہ وجہ ترجیح موجود ہے کہ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس واقعہ کے وقت خود موجود تھے اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خود اس واقعہ کے وقت حاضر ہوں، اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت قابل ترجیح ہے۔

۴، بعض مرتبہ ایک آیت کے اسباب نزول ایک سے زائد ہوتے ہیں، جیسی ایک جیسے کئی واقعات یکے بعد دیگرے پیش آتے ہیں، اور ان سب کے بعد آیت نازل ہوتی ہے، اب کوئی راوی اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہے، اور دوسرا کوئی اور واقعہ ذکر کرتا ہے، بظاہر ان میں تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن درحقیقت تعارض نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں ہی واقعات سبب نزول ہوتے ہیں مثلاً سورہ نور کی آیات لعان کے بارے میں امام بخاریؒ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حذلول بن اُمیہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی تھی، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، اُولَئِکَ یُنَادِیْ بَیْنَهُمْ اَیُّکُمْ اَلْحَقُّ، دوسری طرف امام بخاریؒ ہی نے ایک اور روایت حضرت ہبشل بن سعدؓ سے نقل کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی اجنبی کے ساتھ ملوث دیکھے، اور اس شخص کو قتل کر دے تو کیا اس سے قصاص نیا جائے گا، ایسے شخص کو کیا کراچا کرے گا؟ اس کے جواب میں حضورؐ نے فرمایا کہ تمھارے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں اور پھر یہی آیات آپؐ نے سنائیں، چوتھی طرف مسند بزارؒ میں حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ اسی قسم کا سوال وجواب حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے درمیان ہوا تھا اس پر یہ آیات نازل ہوئیں،

واقعہ درحقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں واقعات ان آیات کے نزول سے قبل پیش آچکے تھے، اس لئے ان میں سے ہر ایک کو سبب نزول قرار دینا درست ہے،

۵۔ بعض اوقات اس کے برعکس ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ ایک ہوتا ہے، مگر اس کے سبب سے کئی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں، اب ایک راوی اس واقعہ کو نقل کر کے کہتا ہے کہ اس پر فلاں آیت نازل ہوئی، اور دوسرا اسی واقعہ کو نقل کر کے

کسی دوسری آیت کا حوالہ دیتا ہے، اس سے بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔

اس کی مثال یہ ہے کہ امام ترمذیؒ اور حاکمؒ نے حضرت ائمہ سلمہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضورؐ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ، قرآن کریم میں ہجرت وغیرہ کے باب میں مجھے عورتوں کا ذکر نہیں ملتا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

فَاَمْتَعْجَابُ فَعَلِمُ مَا كُنْتُمْ يَفْعَلُونَ
فَاَمْتَعْجَابُ فَعَلِمُ مَا كُنْتُمْ يَفْعَلُونَ (ال عمران، ۱۹۵)

”پس ان کے رب نے ان کی دُعاؤں کو قبول کر لیا، اس وجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام کو جو تم میں سے کام کرنے والا ہوا کارب نہیں کرتا خواہ مرد ہو یا عورت“

اور امام حاکمؒ نے حضرت ائمہ سلمہؒ ہی سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضورؐ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ، قرآن کریم میں مردوں ہی کا ذکر ہے، عورتوں کا کہیں تذکرہ نہیں، اس پر ایک آیت تواریق المؤمنینؑ وَالْمُحْسِنَاتِ انْزِلَ ہوئی، اور دوسری آیت لَا اُخْبِتُ عَنْكَ عَمِلَ بِمَنْ كُنْتُمْ يَفْعَلُونَ ذِكْرًا اَوْ اُنْثٰى مِلْکَ حکم ار نزول اور اس کی حقیقت!

۱۔ چھٹی صورت تکرار نزول کی ہے، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی آیت ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوئی، اور ہر مرتبہ اس کا نزول کسی نئے واقعہ کے پس منظر میں ہوا، اب کسی راوی نے ایک نزول کا واقعہ ذکر کر دیا، اور کسی نے دوسرے نزول کا، اس سے ظاہری طور پر تضاد معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں تضاد اس لئے نہیں ہوتا کہ آیت دونوں واقعات میں دونوں مرتبہ نازل ہوئی،

۲۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر ۳۵ ہے، اور اس میں بہت سے اعمال صالحہ کا ذکر کرتے ہوئے مردوں اور عورتوں دونوں کا الگ الگ نام لیا گیا ہے، لہٰذا تعان ص ۳۵ ج ۱۱

مثلاً امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا کہ چچا جان! آپ لا اوالا اللہ کہہ دیجئے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کروں گا، اس وقت ابو جہل اور عبداللہ ابن ابیہ بھی موجود تھے، انہوں نے ابو طالب کو ایمان کی طرف متل ہونے دیکھا تو فوراً بولے: ”کیا تم عبدہ المطالب کے دین سے برگشتہ ہونا چاہتے ہو؟“ اس کے بعد وہ دونوں بولنے ہی رہے، یہاں تک کہ ابو طالب یہ کہہ اٹھے کہ ”میں عبدہ المطالب ہی کے دین پر ہوں“، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”میں آپ کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں گا، جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا

”نبی کو اور مسلمانوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لئے

مغفرت طلب کریں۔“

دوسری طرف امام مہدئیؒ نے حضرت علیؓ سے بسترِ حسن نقل کیا ہے کہ میں نے ایک شخص کو اپنے مشرک والدین کے لئے استغفار کرتے سنا، میں نے اس سے کہا کہ تمہارے والدین تو مشرک تھے، ان کے لئے استغفار کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لئے استغفار کیا تھا، حالانکہ اُن کے والد بھی مشرک تھے، یہ بات میں نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو اُس پر یہ آیت نازل ہوئی،

تیسری طرف امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستانِ بشریت میں گئے، اور ایک قبر کے پاس بیٹھ کر دیر تک مناجات کرتے اور روتے رہے، پھر فرمایا کہ جس قبر کے پاس میں بیٹھا تھا وہ میری والدہ کی قبر تھی، میں نے اپنے پروردگار سے اُن کے لئے دعا کر لی، اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہیں ملی، اور یہ آیت نازل ہوئی، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا

یہاں تینوں واقعات میں ایک ہی آیت کا نزول بیان کیا گیا ہے، چنانچہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت تینوں مرتبہ الگ الگ نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب ایک آیت ایک مرتبہ نازل ہو چکی، اسے کھنکھور محفوظ کر لیا گیا، اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ و انصار کو یاد ہو گئی تو پھر دوبارہ اور سہ بارہ اسے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

اس کا بہترین جواب حضرات شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اور وہ یہ کہ ”تکذّر نزول“ کی مذکورہ بالا صورت میں آیت کا صلی نزول تو ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ آیت جس واقعہ میں نازل ہوئی تھی، جب اسی جیسا کوئی اور واقعہ پیش آتا ہے تو وہی آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں دوبارہ ڈال دی جاتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس واقعہ میں بھی اسی آیت سے رہنمائی ملے گی، یہ آیت کا قلب مبارک میں مستحضر ہو جانا چونکہ منجانب اللہ ہوتا ہے، اس لئے یہ وہی ”نفس فی الرّوع“ ہے جو وحی کی ایک قسم ہے، اور جس کا مفضل بیان وحی کے طریقوں میں پیچھے گذر چکا ہے، اسی کو مفسرین ”نزول مکرّر“ سے تعبیر فرمادیتے ہیں، گو یا جتنی مرتبہ وہ آیت قلب میں منجانب اللہ وارد ہوئی، اتنی ہی مرتبہ اس کا نزول ہوا۔

اس سبب نزول کے سلسلے میں روایات کے اندر جو تعارض یا اختلاف ہوتا ہے وہ مذکورہ بالا چھ اصولوں کے تحت عموماً باسانی دور ہو جاتا ہے، اور یہ سبب اصل ذہن میں رہیں تو اختلاف روایات کی صورت میں الجھن پیدا نہیں ہوتی۔

ملہ یہ مثال الاقتناع ص ۳۳ سے ماخوذ ہے، لیکن یہ اس تقدیر پر ہے کہ تینوں روایات کو صحیح قرار دیا جائے۔ درنہ تیسری روایت کی صحت میں کلام ہو، چنانچہ حافظ ذہبی اس کے بارے میں لکھتے ہیں: ”قلت ابن بن ہانی ضعف ابن معین“ (مشترک ص ۳۳۲ ج ۲) اور ابوبہن والی نیک بار کو میں حافظ ابن حجر نے ”المہجر“ و قدیل کے مختلف اقوال نقل کئے ہیں (تہذیب التہذیب ص ۴۱۳ ج ۱) لہذا تو اس روایت کو موضوع کہہ سکتے ہیں اور نہ اس کو عقیدہ کہ کسی نازک مسئلہ کی بنیاد بنایا جاسکتا ہو، چنانچہ اہل سنت کی ایک بڑی جماعت بہت سے دلائل کی بنیاد پر اس بات کی قائل ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ملت ابراہیمی پر فوط ہوئی بنا پر تو میں شیخ خود علامہ سیوطی نے بھی اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ

قرآن کے سات حروف

ایک صحیح حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُخْرِجَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ
فَأَمْرٌؤٌ أَمَّا تَشْتَرِئُونَهُ

یہ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے، پس اس پر

جو تمھارے لئے آسان ہو اس طریقے سے پڑھ لو

اس حدیث میں قرآن کریم کے سات حروف پر نازل ہونے سے کیا مراد ہے ؟

یہ بڑی معسرکۃ الآراء و طویل الذیل بحث ہے، اور بلاشبہ علومِ ستران کے

شکلِ حرینِ مباحث میں سے ہے، یہاں یہ پوری بحث تو نقل کرنا مشکل ہے، لیکن

اس کے متعلق ضروری ضروری باتیں پیش خدمت ہیں :-

جو حدیث اوپر نقل کی گئی ہے وہ معنی کے اعتبار سے متواتر ہے، چنانچہ مشہور

حدیثِ امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے اس کے تواتر کی تصریح کی ہے اور

حدیث و قرأت کے معروف امام علامہ ابن الجوزیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مستقل کتاب (جزء) میں اس حدیث کے تمام طرق جمع کئے ہیں اور ان کے مطابق یہ حدیث حضرت عمر بن خطابؓ، ہشام بن حکیم بن حزامؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، ابی بن کعبؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، معاذ بن جبلؓ، ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عباسؓ، ابوسعید خدریؓ، خذیفہ بن یمانؓ، ابوبکرؓ، عروہ بن حاصؓ، زید بن ارقمؓ، انس بن مالکؓ، سہرہ بن جندبؓ، عمر بن ابی سلمہؓ، ابو جہمؓ، ابو طلحہؓ اور ام ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد محدثین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر یہ اعلان فرمایا کہ وہ تمام حضرت کھڑے ہو جائیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو کہ ۱۔

”قرآن کریم سات حروف پر نازل کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک شافی اور کافی ہو چنانچہ صحابہ کرامؓ کی اتنی بڑی جماعت کھڑی ہو گئی جسے شمار نہیں کیا جاسکا۔“

حروف سبعہ کا مفہوم | اس حدیث میں سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ سات حروف سلسلے میں آزاد و نظریات کا شدید اختلاف ملتا ہے، یہاں تک کہ علامہ ابن عربیؒ وغیرہ نے اس باب میں پینتیس اقوال شمار کئے ہیں آئیہاں ان میں سے چند مشہور اقوال پیش خدمت ہیں:-

۱۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد سات مشہور قاریوں کی قراتیں ہیں، لیکن یہ خیال تو بالکل غلط اور باطل ہے، کیونکہ قرآن کریم کی متواتر قراتیں ان سات قراتوں میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ اور بھی متعدد قراتیں تو اتر کے ساتھ ثابت

۱۔ ابن الجوزیؒ: القرات العشر، ص ۲۱، ج ۱ دمشق ۱۳۲۵ھ
۲۔ ایضاً

۳۔ الذکر کشی: البرہان فی علوم القرآن، ص ۲۱۲، ج ۱

ہیں، سات قرآتیں تو محض اس لئے مشہور ہو گئیں کہ علامہ ابن مجاہدؒ نے ایک کتاب میں ان سات مشہور قرآت کی قرأتیں جمع کر دی تھیں، نہ ان کا یہ مقصد تھا کہ قرآتیں سات میں منحصر ہیں، اور نہ وہ حروفِ سبعہ کی تشریح ان سات قرأتوں سے کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی،

۲۔ اسی بنا پر بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حروف سے مراد تمام قرآتیں ہیں، لیکن ”سات“ کے لفظ سے سات کا مخصوص عدد مراد نہیں ہے، بلکہ ان سے مراد کثرت ہے، اور عربی زبان میں سات کا لفظ محض کسی چیز کی کثرت بیان کرنے کے لئے اکثر استعمال ہو جاتا ہے، یہاں بھی حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم جن حروف پر نازل ہوا وہ مخصوص طور پر سات ہی ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم بہت سے طریقوں سے نازل ہوا ہے، علماء متقدمین میں سے قاضی عیاضؒ کا یہی مسلک ہے، اور آخری دور میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مجدد دہلویؒ نے بھی یہی قول اختیار فرمایا ہے،

لیکن یہ قول اس لئے درست معلوم نہیں ہوتا کہ بخاریؒ اور مسلمؒ کی ایک حدیث میں حضرت ابن عباسؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ لا اقرأ فی جہرمی علی حرف فراجعتہ، فلما ازل استؤمیتہ ویزیدنی حتی انتہی الی سبعة احرف،

”مجھے جبریل علیہ السلام نے قرآن کریم ایک حرف پر پڑھایا، تو میں نے ان سے مراجعت کی اور میں زیادتی طلب کرتا رہا، اور وہ قرآن کریم کے حروف میں اضافہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ سات حروف تک پہنچ گئے“

۱۔ جزء المسالك الى مؤطا را کا نام مالکؒ، ص ۵۹ ج ۲ مطبوعہ سہارنپور شمسہ
 ۲۔ مصنفی شرح مؤطا ص ۱۸۷ ج ۱ مطبوعہ داروقی دہلی سنہ ۱۲۹۲ھ
 ۳۔ بحوالہ مناهل العرفان، ص ۱۳۳ ج ۱،

اسی کی تفصیل صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت ابی بن کعب سے اس طرح مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو قحار کے تالاب کے پاس تھے یہ
 مائناہ جبریل علیہ السلام فقال ان الله يأمرک
 ان تقرأ انتک القرآن علی حرف، فقال أسأل الله
 معاذاته ومغفرته وان امتی لا تطیع ذلک، ثم امناه
 الثانیة فقال ان الله يأمرک ان تقرأ انتک القرآن
 علی حرفین فقال أسأل الله معاذاته ومغفرته و
 ان امتی لا تطیع ذلک، ثم جاءته الثالثة فقال
 ان الله يأمرک ان تقرأ انتک القرآن علی ثلاثة
 أحرف فقال أسأل الله معاذاته ومغفرته وان
 امتی لا تطیع ذلک، ثم جاءه الرابعة فقال ان
 الله يأمرک ان تقرأ انتک القرآن علی سبعة
 أحرف فأیما حرف قرءوا علیه فقد أصابوا^ط
 پس حضور کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ: تم نے
 آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کی رساری اُمت قرآن کریم کو ایک
 ہی حرف پر پڑھے، اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے معافی اور
 مغفرت مانگتا ہوں، میری اُمت میں اس کی طاقت نہیں ہے،
 پھر جبریل علیہ السلام دوبارہ آپ کے پاس آئے، اور فرمایا
 کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی اُمت قرآن کریم کو
 دو حرفوں پر پڑھے، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور
 مغفرت مانگتا ہوں، میری اُمت میں اس کی طاقت نہیں ہے،

پھر وہ تیسری بار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی اُمت قرآن کریم کو تین حروف پر پڑھے، آپ نے پھر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری اُمت میں اس کی طاقت نہیں ہے، پھر وہ چوتھی بار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی اُمت قرآن کو سات حروف پر پڑھے، پس وہ جس حرف پر پڑھیں گے اُن کی قرأت درست ہوگی ۵

ان روایات کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہاں سات سے مراد محض کثرت نہیں، بلکہ سات کا مخصوص عدد ہے، اس لئے ان احادیث کی روشنی میں یہ قول قابل قبول معلوم نہیں ہوتا، چنانچہ جہور نے اس کی تردید کی ہے،

۳۔ بعض دوسرے علماء مثلاً حافظ ابن جسر و طبری نے وغیرہ نے فرمایا کہ مذکورہ حدیث میں سات حروف سے مراد قبائل عرب کی سات لغات ہیں اچونکہ اہل عرب مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور ہر قبیلہ کی زبان عربی ہونے کے باوجود دوسرے قبیلہ سے تھوڑی تھوڑی مختلف تھی، اور یہ اختلاف ایسا ہی تھا جیسے ایک ہرزی میں علاقائی طور پر تھوڑے تھوڑے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان مختلف قبائل کی آسانی کے لئے قرآن کریم سات لغات پر نازل فرمایا، تاکہ ہر قبیلہ اسے اپنی لغت کے مطابق پڑھ سکے ۶ امام ابو حاتمؒ جہستانی نے ان قبائل کے نام بھی معین کر کے بتا دیئے ہیں، اور فرمایا ہے کہ قرآن کریم ان سات قبائل کی لغت پر نازل ہوا ہے، قریش، ہذیل، نیم، الزبایب، ازد، ربیعہ، ہوازن اور سعد بن بحر، اور حافظ ابن عبد البرؒ نے بعض حضرات سے نقل کر کے اُن کی جگہ پر قبائل بتائے ہیں: ہذیل، کنانہ، قیس، ضبہ، نیم، الزبایب، اسد بن خزیمہ اور قریش ۷

لیکن بہت سے محققین مثلاً حافظ ابن عبد البر، علامہ سیوطیؒ اور علامہ ابن حجر مکیؒ وغیرہ نے اس قول کی بھی تردید کی ہے، اولیٰ تو اس لئے کہ عرب کے قبائل بہت سے تھے، ان میں سے صرف ان سات کے انتخاب کی وجہ ہو سکتی ہے؟ دوسرے یہ کہ حضرت عمرؓ اور حضرت ہشام بن حکیمؓ کے درمیان قرآن کریم کی تلاوت میں اختلاف ہوا، جس کا مفصل واقعہ صحیح بخاریؒ وغیرہ میں مروی ہے، حالانکہ یہ دونوں حضرات قریشی تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصدیق فرمائی، اور وجہ یہ بتائی کہ قرآن کریم سات حروف ثانیہ پر نازل ہوا ہے، اگر سات حروف سے مراد سات مختلف قبائل کی لغات ہوتیں تو حضرت عمرؓ اور حضرت ہشامؓ میں اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہئے تھی، کیونکہ دونوں قریشی تھے، اگرچہ علامہ آریسیؒ نے اس کا یہ جواب دیا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے علاوہ کسی اور لغت پر قرآن پڑھایا ہو، لیکن یہ جواب کمزور ہے، کیونکہ مختلف لغات میں قرآنی کریم کے نازل ہونے کا منشاء یہی تو تھا کہ ہر قبیلہ والا اپنی لغت کے مطابق آسانی سے اس کو پڑھ سکے، اس لئے یہ بات حکمت رسالت سے بعید معلوم ہوتی ہے، کہ ایک قریشی کو دوسری لغت پر قرآن کریم پڑھایا گیا ہو۔

اس کے علاوہ اس پر امام طحاویؒ نے بھی یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سات حروف سے مراد سات قبائل کی لغات ہیں، تو یہ اُس آیت کے خلاف ہوگا جس میں ارشاد ہے:-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ فَهِمٍ

”اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں“

اور یہ بات طے شدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش تھی، اس لئے ظاہر ہے

کہ قرآن صرف قریش کی لغت پر نازل ہوا ہے، امام طحاویؒ کی اس بات کی اتیدیوں بھی ہوتی ہے کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی جمع ثانی کا اعلان فرمایا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو مصحف تیار کرنے کا حکم دیا، اس وقت انھیں یہ ہدایت فرمائی تھی۔

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ

فَاَنْتَبِهُوا بِسُكُونٍ قَدْ نَزَّلَ فِيهِمْ

تَجِبَ قُرْآنَ رِکَاتِہِ تَحَالِیْہِ وَرِیَایِہِ کَوْنِیْہِ اَخْتِلَافِہِ

جو قرآن کی لغت پر لکھا کیونکہ قرآن اپنی ہی کی زبان میں

نازل ہوا ہے

اس میں حضرت عثمانؓ نے تصریح فرمادی ہے کہ قرآن صرف قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، رہا یہ سوال کہ پھر اختلاف پیش آنے کا کیا مطلب ہے؟ سو اس کا مفصل جواب انشاء اللہ آگے آئے گا۔

اس کے علاوہ اس قول کے قائلین اس بات پر متفق ہیں کہ ”احرف سبعہ“ اور ”قرارات“ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، قرارات کا اختلاف جو آج تک موجود نہ وہ صرف ایک حرف یعنی لغت قریش کے اندر ہے، اور باقی حروف یا متغیر ہو گئے یا مصلحہ انھیں ختم کر دیا گیا، اس پر دو سکرانکالات کے علاوہ ایک اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں اس بات کا بغور نہیں ملتا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں دو قسم کے اختلافات تھے، ایک ”سبعہ احرف“ کے اور ایک قرارات کے بلکہ احادیث میں جہاں کہیں قرآن کریم کے کسی لفظی اختلاف کا ذکر آیا ہے وہاں صرف ”احرف“ کا اختلاف ذکر کیا گیا ہے، قرارات کا کوئی جداگانہ اختلاف بیان نہیں

کہا گیا، ان وجوہ کی بنا پر یہ قول بھی نہایت کمزور معلوم ہوتا ہے،

۲۔ چونکہ مشہور قول امام طحاوی کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نازل تو صرف قریش کی لغت پر ہوا تھا، لیکن چونکہ اہل عرب مختلف علاقوں اور مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور ہر ایک کے لئے اس ایک لغت پر قرآن کریم کی تلاوت بہت دشوار تھی، اس لئے ابتدا اسلام میں یہ اجازت دیدی گئی تھی کہ وہ اپنی علاقائی زبان کے مطابق مرادفات الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر دیا کریں، چنانچہ حبشیوں کے لئے قرآن کریم کے اصلی الفاظ سے تلاوت مشکل تھی، ان کے لئے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرادفات متعین فرمادئے تھے جن سے وہ تلاوت کر سکیں یہ مرادفات قریش اور غیر قریش دونوں کی لغات سے منتخب کئے گئے تھے، اور یہ بالکل ایسے تھے جیسے تعالیٰ کی جگہ **هَلْهُنَّ** یا **أَقْبَلُ** یا **أُذُنُ** پڑھ دیا جائے، معنی سب کے ایک ہی رہتے ہیں، لیکن یہ اجازت صرف اسلام کے ابتدائی دور میں تھی، جبکہ تمام اہل عرب قرآنی زبان کے پوری طرح عادی نہیں ہوئے تھے، پھر رفتہ رفتہ اس قرآنی زبان کا دائرہ اثر بڑھتا گیا، اہل عرب اس کے عادی ہو گئے، اور ان کے لئے اسی اصلی لغت پر قرآن کی تلاوت آسان ہو گئی، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کریم کا آخری دور کیا، جسے **حوضہ** اخیرہ کہا جاتا ہے، اس موقع پر یہ مرادفات پڑھنے کی اجازت ختم کر دی گئی، اور صرف وہی طریقہ باقی رہ گیا جس پر قرآن نازل ہوا تھا،

اس قول کے مطابق "سات حروف" کوئی حدیث اُسی زمانے سے متعلق ہے، جب تلاوت میں مرادفات استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ اس وسعت کے ساتھ نازل ہوا ہے کہ اسے ایک مخصوص زمانے تک سات حروف پر

پڑھا جائے گا، اور سات حمدوں سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کے ہر کلمہ میں سات مرادفات کی اجازت ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ جتنے مرادفات استعمال کئے جاسکتے ہیں ان کی تعداد سات ہے، اور اس اجازت کا مفہوم بھی یہ نہ تھا کہ ہر شخص اپنی مرضی سے جو الفاظ چاہے استعمال کر لے، بلکہ متبادل الفاظ کا عین بھی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی تھی، اور ہر شخص کو آپ نے اس طرح قرآن سکھایا تھا جو اس کے لئے آسان ہو، لہذا صرف ان مرادفات کی اجازت دی گئی تھی، جو حضور سے ثابت تھے۔

۱۱۔ محمدی کے علاوہ حضرت سفیان بن عیینہ، ابن وہب اور حافظ ابن عبد البر نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے، بلکہ حافظ ابن عبد البر نے تو اس قول کو اکثر علماء کی طرف منسوب کیا ہے۔

یہ قول پچھلے تمام اقوال کے مقابلہ میں زیادہ قرین قیاس ہے، اور اس کے قائلین اپنی دلیل میں مسند احمد کی وہ روایت پیش کرتے ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

ان جبریل قال یا محمد اقرأ القرآن علی حرف، قال
میکائیل استزده حتی بلغ سبعة أحرف، قال کل
شأن کاف ما لم یخطأ یة عذاب برحمة ورحمة
بعذاب، هو قولک تعالیٰ وارضین وعلما ذاقب واسب
وعین۔

جبریل علیہ السلام نے (حضور سے) کہا کہ اے محمد! قرآن کریم کو ایک

۱۵ فتح الباری، ص ۲۲ و ۲۳ ج ۱۹

۱۵۵ ازرقانی، شرح الموقفا، ص ۱۱ ج ۱، المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ، مصر شہ ۱۳۳۵ھ

۱۵۶ ازرقانی، شرح الموقفا، ص ۱۱ ج ۱، المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ، مصر شہ ۱۳۳۵ھ

حرف پر مشتمل ہے، میکائیل علیہ السلام نے (حضرت سے) کہا اس میں امتداد کروائی
یہاں تک کہ محاطات حروف تک پہنچ گیا، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے
فرمایا، ان میں سے ہر ایک شافی کافی ہے، تاوقتیکہ آپ عذاب کی امت کو رحمت
سے یا رحمت کو عذاب سے مخلوط نہ کر دیں، یہ ایسا ہی ہو گا جیسے آپ تعالیٰ (فرما)
کے معنی کو آئین، حکم، اذیت، اور سرخ اور بچا کے الفاظ سے اور کریں۔

اس قول پر اور تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ایک ابھن اس میں بھی باقی رہتی
ہے، اور وہ یہ کہ تشران کریم کی جو مختلف قراءتیں آج تک متواتر چلی آرہی ہیں، اس
قول کے مطابق ان کی حقیقت واضح نہیں ہوتی، اگر ان تشرانوں کو "سات حروف"
سے الگ کوئی چیز قرار دیا جائے تو اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے، احادیث کے
وسیع ذخیرے میں "احرف" کے اختلاف کے علاوہ قرآن کریم کے کسی اور لفظی اختلاف
کا ذکر نہیں ملا، پھر اپنی طرف سے یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ تشران کریم کی تلاوت
میں "احرف سبعة" کے علاوہ ایک اور قسم کا اختلاف بھی تھا، اس ابھن کا کوئی
اطمینان بخش حل اس قول کے قائلین کے یہاں مجھے نہیں مل سکا،

سبعة احرف کی راجح ترین تشریح | ہمارے نزدیک قرآن کریم کے سات
حروف کی سب سے بہتر تشریح اور تعبیر
ہے کہ حدیث میں "حروف کے اختلاف" سے مراد "قراءتوں کا اختلاف" ہے، اور سات
حروف سے مراد "اختلاف قراءات" کی سات نوعیتیں ہیں، چنانچہ قراءتیں تو اگرچہ
سات سے زائد ہیں، لیکن ان تشرانوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، وہ سات
اقسام میں منحصر ہیں، (ان سات اقسام کی تشریح آگے آ رہی ہے)۔

ہمارے علم کے مطابق یہ قول متقدمین میں سے سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
کے یہاں ملتا ہے، مشہور مفسر تشران علامہ نظام الدین قمی یشایوریؒ اپنی تفسیر
غرائب القرآن میں لکھتے ہیں کہ احرف سبعة کے بارے میں امام مالک کا یہ مذہب منقول
ہے کہ اس سے مراد قراءات میں مندرجہ ذیل سات قسم کے اختلافات ہیں:-

۱۔ مفرد اور جمع کا اختلاف، اگر ایک قرأت میں لفظ مفرد آیا ہو، دوسری میں صیغہ جمع، مثلاً وَكُنْتُ كَلِمَةً رَبِّكَ، اور كَلِمَاتُ رَبِّكَ،

۲۔ تذکیر و تانیث کا اختلاف، اگر ایک میں لفظ مذکر استعمال ہوا اور دوسری میں مؤنث جیسے اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ اور لَا تُقْبِلْ

۳۔ وجود و عذاب کا اختلاف، کہ زیر و بر و غیر میں جائیں، مثلاً هُنَّ مِنْ خَالِجٍ عَمَّا اَمَلَهُ اور غَيْرِ اَمَلِهِ،

۴۔ صرفی ہیئت کا اختلاف، جیسے یَعْرِضُونَ اور يُقْبِرُونَ،

۵۔ ادوات (حروف نحویہ) کا اختلاف، جیسے اِنَّ الشَّيْءَ لَطِيفٌ اَوْ لَكِنَّ الشَّيْءَ لَطِيفٌ

۶۔ لفظ کا ایسا اختلاف جس سے حروف بدل جائیں، جیسے مَعْلَمُونَ اور يُعْلَمُونَ اور مُبَشِّرُهَا اور مُبَشَّرُهَا،

۷۔ لہجوں کا اختلاف، جیسے تَخْفِيفُ اِمَالَةٍ، قَصْرُ اَلْهَاءِ اور اَدْعَامٌ وَغِیْرَہُ

پھر بھی قول علامہ ابن قتیبہؒ، امام ابو الفضل رازیؒ، قاضی ابوبکر بن الطیبؒ، یاقطانیؒ اور محقق ابن الجوزیؒ رحمہم اللہ نے اختیار فرمایا ہے، محقق ابن الجوزیؒ جو قراءات کے مشہور امام ہیں اپنا یہ قول بیان کرنے سے قبل تحریر فرماتے ہیں:-

”میں اس حدیث کے بارے میں اشکالات میں مستند رہا، اور اس پر

تین سال سے زیادہ غور و فکر کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے

مجھ پر اس کی ایسی تشریح کھول دی جو انشاء اللہ صحیح ہوگی“

یہ سب حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث میں سات حروف سے

فرادہ اختلاف قراءت کی سات قویستیں ہیں، لیکن پھر ان نو عیستوں کی قیاس میں ان

علامہ ابن شابرہؒ، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، حاشیہ ابن جریر، ص ۲۱ ج ۱، المطبعة الميمنية

علامہ ابن قتیبہؒ، ابو الفضل رازیؒ، ابن الجوزیؒ کے اقوال، فتح الباری، ص ۲۵ و ۲۶ ج ۱،

اور اتقان، ص ۴۷ ج ۱ میں موجود ہیں، اور قاضی ابن الطیبؒ کا قول تفسیر القرطبی، ص ۴۵ ج ۱ میں ...

دیکھا جاسکتا ہے، علامہ المنشی فی القراءات العشر، ص ۱۹ ج ۱

۱۔ لہجوں کا اختلاف جس میں تقیم، ترقیم، المامہ، قصر، مد، ہجر، انکسار اور ادغام وغیرہ کے اختلافات شامل ہیں اور مثلاً مؤسسی ایک قرأت میں المامہ کے ساتھ ہے، اور اُسے مؤسسی کی طرح پڑھا جاتا ہے، اور دوسری میں بغیر المامہ کے ہے۔ علامہ ابن المحب سبزیؒ، علامہ ابن قتیبہؒ اور قاسمی ابو طیبؒ کی بیان کردہ وجوہ اختلاف بھی اس سے ملتی جلتی ہیں، البتہ امام ابو الفضل رازیؒ کا استقراء اس لئے زیادہ جامع معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے، اس کے برخلاف باقی تین حضرات کی بیان کردہ وجوہ میں آخری قسم یعنی لہجوں کے اختلاف کا بیان نہیں ہے، اور امام مالکؒ کی بیان کردہ وجوہ میں لہجوں کا اختلاف تو بیان کیا گیا ہے، لیکن الفاظ کی کیبشی، تقدیم و تاخیر اور بدلیت کے اختلافات کی پوری وضاحت نہیں ہے، اس کے برخلاف امام ابو الفضل رازیؒ کے استقراء میں یہ تمام اختلافات وضاحت کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، محقق ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تیس سال سے زائد غور و فکر کرنے کے بعد سات احرف کو سات وجوہ اختلاف پر محمول کیا ہے، انہوں نے بھی امام ابو الفضلؒ کا قول بڑی وقعت کے ساتھ نقل فرمایا ہے، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اُن کے مجموعی کلام سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ انھیں امام ابو الفضلؒ کا استقراء خود اپنے استقراء سے بھی زیادہ پسند آیا ہے، اس کے علاوہ حافظ ابن حجرؒ کے کلام سے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ان تینوں اقوال میں امام ابو الفضل رازیؒ کے استقراء کو ترجیح دی ہے، کیونکہ انہوں نے علامہ ابن قتیبہؒ کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ ہذا وجہ حسن (یہ اچھی وجہ ہے) پھر امام ابو الفضلؒ کی بیان کردہ سات وجوہ بیان کر کے تحریر فرمایا ہے:

قلت وحق اخذ کلام ابن قتیبہ و نقضه

تمیزاً خیال ہو کہ امام ابو الفضل رازیؒ نے ابن قتیبہ کا قول اختیار کر کے

اُسے اور ٹھکانا دیا ہے

آخری دور میں شیخ عبد العظیم الزرقانی نے بھی اپنی کے قول کو اختیار کر کے اس کی تائید میں متعلقہ دلائل پیش کئے ہیں۔

بہر کیف؛ استقراء کی وجہ میں تو اختلاف ہے، لیکن اس بات پر امام باک^۱ علامہ ابن قتیبہ، امام ابو الفضل رازی، محقق ابن الجوزی اور قاضی باقلانی پانچ حضرات متفق ہیں کہ حدیث میں سات حروف سے مراد قرأت کے وہ اختلافات ہیں جو سات نو عینوں میں منحصر ہیں،

احقر کی تائید کے لئے میں ”سبعة احرف“ کی یہ تشریح سب سے زیادہ بہتر ہے، حدیث کا منشاء ہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاسکتا ہے، اور یہ مختلف طریقے اپنی نوعیتوں کے لحاظ سے سات ہیں، ان سات نوعیتوں کی کوئی تائیدیں جو کہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہیں اس لئے یقین کیسے تو کسی کے استقراء کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا کہ حدیث میں وہی مراد جو، لیکن بظاہر امام ابو الفضل رازی کا استقراء زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ موجود قرأت کی تمام انواع کو جامع ہے،

اس قول کی وجہ ترمیم | ”سبعة احرف“ کی تشریح میں جتنی اقوال حدیث تفسیر اور زیادہ رائج، قابل اعتماد اور اطمینان بخش ہو، اور اس کی مندرجہ ذیل وجہ ہیں :-

۱۔ اس قول کے مطابق محمد بن ”اد قرأت“ کو دو الگ الگ چیزیں تشریح دینا نہیں پڑتا، علامہ ابن جریر اور امام طحاوی کے اقوال میں ایک مشترک الجھن یہ ہے کہ ان میں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں دو قسم کے اختلافات تھے، ایک حروف کا اختلاف اور دوسرے قرأت کا اختلاف، حروف کا اختلاف اب ختم ہو گیا، اور قرأت کا اختلاف باقی ہے، حالانکہ احادیث کے لئے بڑی ذخیرہ

میں کوئی ایک ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ "حروف" اور "قراءت" دو الگ الگ چیزیں ہیں احادیث میں صرف حروف کے اختلاف کا ذکر ملتا ہے اور اسی کے لئے کثرت سے "قراءة" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر "قراءت" ان "حروف" سے الگ ہوتیں تو کسی نہ کسی حدیث میں ان کی طرف کوئی اشارہ تو ہونا چاہئے تھا آخر کیا وجہ ہو کہ "حروف" کے اختلاف کی احادیث تو تقریباً تو امر تک پہنچی ہوئی ہیں، اور "قراءت" کے جداگانہ اختلاف کا ذکر کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے؟ محض پُر قیاس سے یہ کہہ دینا کیونکر ممکن ہو کہ اختلاف حروف کے علاوہ قرآن کریم کے الفاظ میں ایک دوسری قسم کا اختلاف بھی تھا؟

مذکورہ: نا قول میں یہ ابھن بالکل رفع ہو جاتی ہے، اس لئے کہ اس میں "حروف" اور "قراءت" کو ایک ہی چیز قرار دیا گیا ہے،

۲۔ علامہ ابن حبریرؒ کے قول پر یہ مانتا ہر کتابے کہ سات حروف میں سے چھ حروف منسوخ یا متروک ہو گئے، اور صرف ایک حرف قریش باقی رہ گیا، موجودہ قراءت اسی حرف قریش کی ادائیگی کے اختلافات ہیں، اور اس نظریہ کی قباحتیں ہم آگے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، مذکورہ بالا آخری قول میں یہ قباحتیں نہیں ہیں، کیونکہ اس کے مطابق ساتوں حروف آج بھی باقی اور محفوظ ہیں،

۳۔ اس قول کے مطابق "سات حروف" کے معنی بلا تکلف صحیح ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرے اقوال میں یا "حروف" کے معنی میں تاویل کرنی پڑتی ہے یا سات کے عدد میں ۴۔ "سبعة احرف" کے باب میں جتنے علماء کے اقوال ہماری نظر سے گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ جلیل القدر اور عہد رسالت سے قریب ہستی امام مالکؒ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور وہ علامہ نیشاپوریؒ کے بیان کے مطابق اسی قول کے قائل ہیں،

۵۔ علامہ ابن قتیبہؒ اور محقق ابن الجوزیؒ دونوں علم قراءت کے مسلم الثبوت امام ہیں، اور دونوں اسی قول کے قائل ہیں، اور مؤخر اندہ کر کا یہ قول پہلے گذر چکا ہے کہ انھوں نے تین سال سے زائد اس حدیث پر غور کرنے کے بعد اس قول کو اختیار کیا،

اس قول پر وارد ہوئے ہوئے | اب ایک نظر ان اعتراضات پر بھی ڈال دیجئے جو اس قبل
اعتراضات اور ان کا جواب پر وارد ہوئے تھے ہیں یا وارد کئے گئے ہیں۔

۱۔ اس پر ایک اعتراض تو یہ کیا گیا ہے کہ اس قول میں جتنی وجوہ اختلاف بیان
کی گئی ہیں وہ زیادہ تر صرف اور نحوی تقسیمات پر مبنی ہیں، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے جہت سے یہ بحث ارشاد فرمائی اس وقت صرف و نحو کی یہ فنی اصطلاحات اور تقسیمات
راجح نہیں ہوتی تھیں، اُس وقت اکثر لوگ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، ایسی صورت
میں ان وجوہ اختلاف کو مبعوضہ احرف و تشرار دینا مشکل معلوم ہوتا ہے، حافظ ابن حجر
نے یہ اعتراض نقل کر کے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ:-

ولا يلزم من ذلك توهمين ما ذهب اليه ابن قتيبة
لا احتمال ان يكون الاغصار اللدني كور في ذلك وقم اتفاقا
وانما الظلم عليه بالامستقراء وفي ذلك من الحكمة
البالغة ملاينغني

اس سے ابن قتيبہ کے قول کی کمزوری لازم نہیں آتی، اس لئے کہ
یہ ممکن ہو کہ مذکورہ اغصار اتفاقاً ہو گیا ہو، اور اس کی اطلاع استفادہ
کے ذریعہ ہو گئی ہو، اور اس میں جو محکمات بالغہ ہو وہ پوشیدہ نہیں۔

ہماری تاخیر رقم کے مطابق اس جواب کا حاصل یہ ہو کہ یہ درست ہو عبیدہ رسالت
میں یہ اصطلاحات راجح نہ تھیں، اور شاید یہی وجہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
”مبعوضہ احرف“ کی تشریح اس دور میں نہیں فرمائی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ فنی اصطلاحات
جن معانی سے عبارت ہیں وہ معانی ہم تو اس دور میں بھی موجود تھے، اگر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان معانی کے لحاظ سے وجوہ اختلاف کو رسالت میں مختصر قرار دیا ہو تو
اس میں کیا تعجب ہو؟ ہاں اُس دور میں اگر رسالت وجوہ اختلاف کی تفصیل بیان

کی جاتی، تو شاید بعضہ الناس کی سمجھ سے بالاتر ہوتی۔ اس لئے آپ نے اس کی تفصیل
 بیان فرمانے کے بجائے صرف اسوا واضح فرمادیں کہ وجوہ اختلاف کُلّ ثبات میں مختصر ہیں
 بعد میں جب یہ اصطلاحات رائج ہو گئیں تو علماء نے استقرار تام کے ذریعہ ان وجوہ اختلاف
 کو اصطلاحی الفاظ سے تعبیر کر دیا، یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ کسی خاص شخص کے استقوار
 کے بارے میں یقین کامل سے یہ کہنا پوشکل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی
 تھی، لیکن جب مختلف لوگوں کا استقوار یہ ثابت کر رہا ہے کہ وجوہ اختلاف کُلّ ثبات
 ہیں تو اس بات کا قریب قریب یقین ہو جاتا ہے کہ سبعة احرف سے آپ کی حراشات
 وجوہ اختلاف تھیں، خواہ ان کی تفصیل بعینہ وہ نہ ہو جو بعد میں استقوار کے ذریعہ
 معین کی گئی ہے، بالخصوص جبکہ "سبعة احرف" کی تشریح میں کوئی اور صورت حقونیت
 کے ساتھ ملتی ہی نہیں ہے،

(۲) اس قول پر دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کیم
 کو ثبات حروف پر اس لئے نازل کیا گیا، بلکہ اہمیت
 کے لئے تلاوت قرآن میں آسانی پیدا کی جائے، یہ
 آسانی علامہ ابن جریر کے قول پر تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ عرب میں مختلف قبائل
 کے لوگ تھے، اور ایک قبیلے کے لئے دوسرے قبیلے کی لغت پر دستر آن پڑنا مشکل تھا
 لیکن امام مالک، امام رازی، اور ابن الجوزی وغیرہ کے اس قول پر تو ساتوں حروف نہ
 ایک لغت قریش ہی سے متعلق ہیں، اس میں یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ جہاں کریم
 ایک ہی لغت پر نازل کرنا تھا تو اس میں قرآت کا اختلاف باقی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟
 اس اعتراض کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت
 قرآن میں ثبات حروف کی جو سہولت اہمیت کے لئے مانگی تھی اس میں قیام بل خیر
 کا اختلاف لغت آپ کے پیش نظر تھا، فقط ابن جریر بطبری نے اسی بناء پر ثبات
 حروف کو "ثبات لغت عرب" کے صحیح پایہ سے ہیں، حالانکہ یہ وہ بات ہے جس کی
 تائید کسی حدیث سے نہیں ہوتی، اس کے برعکس ایک حدیث میں مسرکہ وارد عالم

صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت و وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمادیا ہے کہ سات حروف کی آسانی طلب کرتے ہوئے آپ کے پیش نظر کیا بات تھی؟ امام قرظیؒ نے صحیح مسند کے ساتھ حضرت ابی بن کعبؓ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ:-

لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ عِنْدَ أَحْجَارٍ
قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ:
إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ مُقْتَسِمِينَ فِيهِمُ الشَّيْخُ الْفُضَالِيُّ وَالْعَجُوزُ
الْكَبِيرُ وَالْغُلَامُ، قَالَ فَمَرُّهُمْ فَلْيَقْرَءُوا الْقُرْآنَ عَنِّي
سَبْعَةَ أَحْرُسٍ،

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مردہ کے پتھروں کے قریب
حضرت جبریلؑ بنیہ سلام سے ہوئی، آپ نے حضرت جبریلؑ سے فرمایا
میں ایک آن پڑھا امت کی طرف بھیجا گیا ہوں جس میں لب بگور بڑھے
بھی ہیں، میں رسیدہ بزرگ بیان بھی، اور بچے بھی، حضرت جبریلؑ نے
فرمایا کہ اُن کو حکم دیجئے کہ وہ قرآن کو سات حروف پڑھیں۔“
قرظیؒ ہی کی دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے حضرت جبریلؑ علیہ السلام
سے فرمایا:-

إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ مُقْتَسِمِينَ فِيهِمُ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ
وَالْكَبِيرُ وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ وَالَّذِي لَمْ يَنْمُ أَمْسَانًا
قَطُّ،

”مجھے ایک آن پڑھا امت کی طرف بھیجا گیا ہوں جس میں بزرگ بیان بھی
ہیں، بڑھے بھی، میں رسیدہ بھی، لڑکے بھی اور بچیاں بھی، وہ ایسے لوگ
بھی جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔“

اس حدیث کے، بغاظ صراحت اور وضاحت کے ساتھ بتلادیں کہ اُمت کے لئے سات حروف کی آسانی طلب کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بات تھی کہ آپ ایک اُمی اور ان پڑھ قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، جس میں ہر طرح کے افسردہ ہیں، اگر قرآن کریم کی تلاوت کے لئے صرف ایک ہی طریقہ متعین کر دیا گیا تو امت مشکل میں مبتلا ہو جائے گی، اس کے برعکس اگر کئی طریقے رکھے گئے تو یہ ممکن ہو گا کہ کوئی شخص ایک طریقہ سے تلاوت پر قادر نہیں ہو تو وہ دوسرے طریقہ سے انہی الفاظ کو ادا کر دے، اس طرح اس کی نماز اور تلاوت کی عبادات درست ہو جائیں گی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے دوزخیوں یا ان پڑھ لوگوں کی زبان پر ایک لفظ ایک طریقہ سے چڑھ جاتا ہے اور اس کے لئے زبردستی کوئی فرق بھی دشوار ہوتا ہے، اس لئے آپ نے یہ آسانی طلب فرمائی کہ مثلاً کوئی شخص معروف کا صیغہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ دوسری قرأت کے مطابق بھول کا صیغہ ادا کر لے یا کسی کی زبان پر صیغہ مفرد نہیں چڑھتا تو وہ اسی آیت کو صیغہ جمع سے پڑھ لے، کسی کے لئے بجز کا ایک طریقہ مشکل ہو تو وہ دوسرا اختیار کر لے، اور اس طرح اس کو پورے قرآن میں سات قسم کی آسانیاں مل جائیں گی،

آپ نے مذکور بالا حدیث میں ملاحظہ فرمایا ہو گا کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سات حروف کی آسانی طلب کرتے وقت یہ نہیں فرمایا کہ میں جس اُمت کی طرف بھیجا گیا ہوں وہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی لغت جدا ہے، اس لئے قرآن کریم کو مختلف لغات پر پڑھنے کی اجازت دی جائے، اس کے برخلاف آپ نے قبائلی اختلافات سے قبیلہ نظر ان کی عمروں کا تفاوت اور ان کے اُمی ہونے کی صفت پر زور دیا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سات حروف کی آسانی دینے میں بنیادی عامل قبائل کا لغوی اختلاف نہ تھا، بلکہ اُمت کی ناخواندگی کے پیش نظر تلاوت میں ایک عام قسم کی سہولت دینا پیش نظر تھا، جس سے اُمت کے تمام افراد فائدہ اٹھا سکیں،

(۳) اس قول پر تمیز اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف قراءت کی جو شاست نو عیتیں بیان کی گئی ہیں وہ خواہ مالک یا ابو الفضل رازی کی بیان کی ہوئی ہوں یا علامہ ابن قتیبہ، محقق ابی الجوزی اور قاضی ابن الطیب کی، بہر حال ایک قیاس اور تخمینہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اسی وجہ سے ان حضرات میں سے ہر ایک نے ان شات و وجہ اختلاف کی تفصیل الگ الگ بیان کی ہے، ان کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کیونکر یاد کر لیا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی تھی،

اس کا جواب یہ ہو کہ ”سبعة احرف“ کی کوئی واضح تشریح کسی حدیث یا صحابی کے قول میں نہیں ملتی، اس لئے اس باب میں جتنے اقوال ہیں، ان سب میں روایات کو مجموعی طور پر جمع کر کے کوئی نتیجہ نکالا گیا ہے، اس لحاظ سے یہ قول زیادہ قرین صحت معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس پر کوئی بنیادی اعتراض واقع نہیں ہوتا، روایات کو مجموعی طور پر دیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کا تو قریب قریب یقین ہو جاتا ہے کہ حدیث میں شات حروف سے مراد اختلاف قراءت کی شات نوعیتیں ہیں، اسی ان نوعیتوں کی تعیین و تشخیص، سو اس کے بارے میں ہم پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہیں کہ اسے معلوم کرنے کا ذریعہ استقراء کے سوا کوئی اور نہیں، امام ابو الفضل رازی کا استقراء ہمیں جامع و مانع ضرور معلوم ہوتا ہے، مگر یقین کے ساتھ ہم کسی کے استقراء کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، کہ حضیر کی مراد یہی تھی، لیکن اس سے یہ اصول حقیقت مجروح نہیں ہوتی کہ ”سبعة احرف“ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اختلاف قراءت کی شات نوعیتیں تھیں، جن کی تفصیل کا یقینی علم حاصل کرنے کا نہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہے اور نہ اُن کی چنداں ضرورت ہے،

۴۔ اس قول پر جو تھا اعتراض یہ ممکن ہے کہ اس قول میں شروف سبعة سے الفاظ ادران کی ادائیگی کے طریقوں کا اختلاف مراد لیا گیا ہے، معانی سے اس میں بحث نہیں ہے، حالانکہ ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد شات قسم کے معانی ہیں، امام محمدی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں :-

كان الكتاب الاوّل ينزل من باب واحد على حرف واحد وينزل القرآن من سبعة ابواب على سبعة احرف زاجدة الموحلاني وحرام ومحكم ومتشابه وامثال الخ،

پہلے کتاب ایک باب سے ایک حرف پر نازل ہوئی تھی اور قرآن کریم سات ابواب سے سات حروف پر نازل ہوا (وہ سات حروف ہیں: زاجتر کسی بت سے روکنے والا) آخر کسی چیز کا حکم (نیز والا) حلال جترام، محکم (جس کے معنی معلوم ہیں) متشابه (جس کے معنی معنی معلوم نہیں) اور امثال :

اسی بنا پر بعض علماء سے منقول ہے کہ انھوں نے سات حروف کی تفسیر سات قسم کے معانی سے کی ہے :

اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ بالا روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے اور احادیث اس کی سند پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسے ابو سلمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے، حالانکہ ابو سلمہ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مسعود سے نہیں ہوئی اس کے علاوہ قدیم زمانہ کے جن بزرگوں سے اس قسم کے اقوال منقول ہیں، ان کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ان کا مقصد ”سبعة احرف“ والی حدیث کی تشریح کرنا نہیں تھا، بلکہ ”سبعة احرف“ کے زیر بحث مسئلہ بالکل الگ ہو کر یہ کہنا چاہتے تھے کہ قرآن کریم اس قسم کے مضامین پر مشتمل ہے :

رہے وہ لوگ جنھوں نے ”سبعة احرف“ والی حدیث کی تشریح ہی میں اس قسم

کی باتیں کہی ہیں، ان کا قول بالکل برسی البطلان ہے، اس لئے کہ سچے جتنی احادیث نقل کی گئی ہیں، ان کو سرسری نظر ہی سے دیکھ کر ایک معمولی عقل کا افسانہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ حروف کے اختلاف سے مراد معانی اور مضامین کا نہیں، بلکہ الفاظ کا اختلاف ہو چنانچہ محقق علماء میں سے کسی ایک نے بھی اس قول کو خست یار نہیں کیا، بلکہ اس کی تردید کی ہے۔

فت سبعا اسم بھی محفوظ ہیں یا متروک ہو گئے؟ | "سات حروف کے معنی متعین ہو جانے پر سبعا اسم بھی محفوظ ہیں یا متروک ہو گئے؟" سے بعد اجم بحث یہ کہ یہ ساتوں حروف آج بھی باقی ہیں یا نہیں؟ اس مسئلہ میں متقدمین سے تین قول منقول ہیں:-

(۱) پہلا قول حافظ ابن جریر طبریؒ ایران کے متبعین کا ہے، سچے ہم عصرین کر چکے ہیں کہ ان کے نزدیک "حرف سبعا" سے مراد قبائل عرب کی سات لغات ہیں اسی بناء پر وہ یہ فسر دیتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک قرآن کریم ان ساتوں حروف پر پڑھا جاتا تھا، لیکن حضرت عثمانؓ کے زمانے میں جب مسلم دور دراز ممالک تک پھیلا تو ان حروف سبعا کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑے ہونے لگے، مختلف لوگ مختلف حروف پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کی تلاوت کو فلفط ٹھہراتے تھے، اس فتنہ کے افسردہ کے لئے حضرت عثمانؓ نے صحابہ کرامؓ کے مشورے سے پوری اُمت کو صرف ایک حرف یعنی لغت قریش کے مطابق سات مصاحف مرتب فرما کر مختلف صوبوں میں بھیج دیتے اور باقی تمام مصاحف کو نذر آتش کر دیا تاکہ کوئی اختلاف پیدا نہ ہو سکے، لہذا اب صرف لغت قریش کا حرف باقی رہ گیا ہے، اور باقی چھ حروف محفوظ نہیں رہے اور متراہ توں کا جو اختلاف آج تک باقی چلا آتا ہے وہ اسی ایک حرف قریش کی اور انبلی کے مختلف طریقے ہیں۔

۱۵ تفسیر ابن جریرؒ ص ۲۵ ج ۱۱ اور النشر فی القراءات بعشر

۱۵ تفسیر ابن جریرؒ ص ۲۵ ج ۱۱

حافظ ابن جریر کا نظریہ
اور اس کی قسب حقیقتیں

حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اپنا یہ نظریہ اپنی تفسیر کے مقدمہ میں بڑی تفصیل اور جزم و وثوق کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس لئے یہ قول بہت مشہور ہوا اور آجکل حروفِ ہند کی تشریح عموماً اسی کے مطابق کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیشتر محقق علماء نے اسے سخت یار نہیں کیا، بلکہ اس کی کھنکی کے ساتھ تردید فرماتی ہے، کیونکہ اس قول پر متعدد الجھنیں ایسی کھڑی ہو جاتی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے، اس نظریہ پر سب سے پہلا اعتراض تو وہی ہوتا ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس میں "حروف" اور "قراآت" کو دو الگ الگ چیزیں قرار دیا گیا ہے، حالانکہ یہ بات کسی حدیث سے ثابت نہیں،

دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف تو یہ تسلیم فرماتے ہیں کہ ساتوں حروفِ منزل من اللہ تھے، دوسری طرف یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہؓ کے مشورے سے چھ حروف کی تملکات کو ختم فرمایا حالانکہ اس بات کو باور کرنا بہت مشکل ہے کہ صحابہ کرامؓ ان حروف کو بیکسر ختم کرنے پر متفق ہو گئے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کی قرأتش پر امت کی آسانی کے لئے نازل فرمائی تھے، صحابہ کرامؓ کا اجماع بیشک دین میں حجت ہو، لیکن صحابہ کرامؓ سے یہ ممکن نہیں معلوم ہوتا کہ جس چیز کا قرآن ہونا قوا از کے ساتھ ثابت ہوا سے وہ صفحہ ہستی سے شاذ و غیر متفق ہو جائیں،

حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ دراصل امت کو قرآن کریم کی حفاظت کا حکم ہوا تھا اور اسے ساتھ ہی یہ اختیار بھی دیا تھا کہ وہ سات حروف میں سے جس حرف کو چاہے اختیار کر لے، چنانچہ امت نے اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اجتماعی مصلحت کی خاطر چھ حروف کی تملکات چھوڑ دی

اور ایک حرف کی حفاظت پر متفق ہو گئی، اس اقدام کا منشاء نہ ان حروف کو منسوخ قرار دینا تھا اور نہ ان کی تلاوت کو حرام قرار دینا تھا، بلکہ اپنے لئے اجتماعی طور پر ایک حرف کا انتخاب تھا۔

لیکن یہ جواب بھی اس لئے کمزور معلوم ہوتا ہے کہ اگر صورت یہی تھی تو کیا یہ مناسبت تھا کہ اُمت اپنے عمل کے لئے خواہ ایک حرف کو اختیار کر لیتی، باقی چھ حروف کا وجود مسکرتے ختم کرنے کے بجائے گیسے کم از کم کسی ایک جگہ محفوظ رکھتی، تاکہ ان کا وجود ختم نہ ہو، قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے :-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتْلُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ كَتٰبٍ مَّجْدُوْلٍ

مجاہد ترجمہ ہے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔

جب ساتوں حروف قرآن تھے تو اس آیت کا صاف تقاضا یہ ہے کہ وہ ساتوں حروف قیامت تک محفوظ رہیں گے، اور کوئی شخص ان کی تلاوت چھوڑنا بھی چاہے تو وہ ختم نہیں ہو سکیں گے، حافظ ابن جریر طبری نے اس کی تفسیر میں مسئلہ پیش کیا ہے کہ قرآن کریم نے جھوٹی قسم کھانے کے کفارے میں انسانوں کو حین باتوں کا اختیار دیا ہے، یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا دس مسکینوں کو کپڑا لے، اب اگر اُمت باقی صورتوں کو ناجائز قرار دیتے بغیر اپنے عمل کے لئے ان میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر لے تو یہ اس کے لئے جائز ہے، اسی طرح قرآن کے سات حروف میں سے اُمت نے ایک حرف کو اجتماعی طور پر اختیار کر لیا، لیکن یہ مثال اس لئے درست نہیں کہ اگر اُمت کفارہ یمین کی تین صورتوں میں سے ایک صورت اس طرح اختیار کر لے کہ باقی صورتوں کو ناجائز تو نہ کہے لیکن عملاً ان کا وجود بالکل ختم ہو کر رہ جائے، اور لوگوں کو صرف اتنا معلوم رہ جائے کہ کفارہ یمین کی دو صورتیں اور تھیں جن پر اُمت نے عمل ترک کر دیا، لیکن وہ صورتیں کیا تھیں؟ ان کا جاننے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تو یقیناً اُمت کے لئے ایسے اقدام کی گنجائش نہیں ہے۔

پھر سوال یہ ہے کہ باقی چھ حروف کو ترک کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟

حافظ ابن جسریرؒ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں ان حروف کے اختلاف کی وجہ سے شدید جھگڑے ہو رہے تھے، اس لئے حضرت عثمانؓ نے صحابہؓ کے مشورہ سے یہ مناسب سمجھا کہ ان سب کو ایک حرف پر متحد کر دیا جائے، لیکن یہ بھی ایسی بات جو جسے باور کرنا بہت مشکل ہو حروف کے اختلاف کی بنا پر مسلمانوں کا اختلاف تو خور و سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا، احادیث میں ایسے متعدد واقعات مروی ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو مختلف طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے سنا تو یاہم ہی اختلاف کی نوبت آگئی، یہاں تک کہ صحیح بخاریؒ کی روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت ہشام بن حکیم بن حزامؓ کے کھلے میں چادر ڈال کر انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تھے، اور حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ حروف کا یہ اختلاف منکر میرے دل میں زبردست شکوک پیدا ہونے لگے تھے، لیکن اس قسم کے واقعات کی بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف سب کو ختم کرنے کے بجائے انہیں حروف کی رخصت سے آگاہ فرمایا، اور اس طرح کوئی فتنہ پیدا نہیں ہو سکا، صحابہ کرامؓ سے یہ بعید ہو کہ انہوں نے اس اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے کے بجائے چھ حروف ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو،

پھر عجیب بات ہو کہ علامہ ابن جسریرؒ کے قول کے مطابق صحابہؓ نے چھ حروف تو اختلاف کے ڈر سے ختم فرما دیے، اور مترادفیں دجوائیں کے قول میں حروف سے الگ ہیں، بخوں کی توں باقی رکھیں، چنانچہ وہ آج تک محفوظ آئی ہیں، سوال یہ ہو کہ افزائی؟ اختلاف کا جو اندیشہ مختلف حروف پر قرآن کی تلاوت جاری رکھنے میں تھا کیا وہی اندیشہ قرأت کے اختلاف میں نہیں تھا؟ جبکہ ان مترادفوں کی روشنی میں بعض مرتبہ ایک ایک لفظ میں مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، اگرچہ حروف ختم کرنے کا منشاء یہی تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو اور وہ سب ایک طریقے سے قرآن کی تلاوت کیا کریں تو قرأتوں کے اختلاف کو آخر کیوں ختم نہیں کیا گیا؟ جب قرأت کے اختلاف کو باوجود مسلمانوں کے انشاء کو روکا جاسکتا تھا، مسلمانوں کو یہ سمجھایا جاسکتا

کہ کہ تمام طریقوں سے تلاوت جائز ہے تو یہی تعلیم حروف سبب کے باب میں فتنہ کا سبب
 کیوں سمجھی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر حروف سبب
 اور قراءت کے بارے میں صحابہ کرامؓ کی طرف ایسی حیرت انگیز و ذہنی غصوب کرنی پڑتی ہے
 جس کی کوئی معقول توجیہ سمجھ میں نہیں آتی،

پھر حضرت عثمانؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ کی طرف اتنے بڑے اقدام کی نسبت
 کیسی صریح اور صحیح روایت کی بنا پر نہیں بلکہ بعض محل الفاظ کی قیاسی تشریح کے ذریعہ
 کی گئی ہے جن روایات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جمیع قرآن کا واقعہ بیان ہوا ہے
 اس میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ انھوں نے چھ حروف کو ختم قرار دیا تھا
 بلکہ اس کے خلاف دلیلیں موجود ہیں جن کی تفصیل آگے آرہی ہے، اب کسی صحیح اور
 صریح روایت کے بغیر یہ کہنا کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرامؓ نے ان چھ حروف کو بالکل بے
 نشان کر دیا ہو اور اگر کیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار فرمائش پر بندہ رعیت و بی
 نازل ہوئے تھے،

حقیقت یہ ہے کہ جن صحابہ کرامؓ کو جمیع و ترتیب قرآن کے نیک کام میں محض
 اس لئے مائل رہا ہو کہ یہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جنھوں نے
 قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو محفوظ رکھنے میں اپنی عمریں کھپائی ہوں اور جنھوں
 نے منسوخ استاذہ آیات تک کو محفوظ کر کے اُمت تک پہنچایا ہو، ان سے یہ بات
 بے انتہا بعید ہے کہ وہ سب کے سب چھ حروف کو ختم کرنے پر اس طرح متفق ہو جائیں
 کہ آج ان حروف کا کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہے، جن آیات کی تلاوت منسوخ
 ہو چکی تھی صحابہ کرامؓ نے انھیں بھی کم از کم تاریخی حیثیت میں باقی رکھ کر ہم تک پہنچایا
 ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ حروف جن کے بارے میں حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ
 بھی تسلیم فرماتے ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہوئے، بلکہ محض مصلحت ان کی تسراوت و کثرت
 ختم کر دی گئی، ان کی کوئی ایک مثال کسی ضعیف روایت میں بھی محفوظ نہ رہ سکی،
 یہی وجہ ہے کہ بیشتر محقق علماء نے حافظ ابن جریر طبریؒ کے اس قول کی تردید

فرمائی ہے جن کے اقوال کی تفصیل آگے آرہی ہے،

امام طحاوی کا قول (۲) دوسرا مسلک امام لحادی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا کہ

پہلے گزرجچاہے کہ اُن کے نزدیک قرآن کریم نازل تو صرف ایک لغت قریش پر ہوا تھا، لیکن اہمیت کی آسانی کے خیال سے یہ اجازت دیدی گئی تھی کہ وہ قرآن کی تلاوت میں شائے کی حد تک دوسرے مرادفات متعمال کر سکتے ہیں اور یہ مرادفات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرادیئے تھے، اسی اجازت کو محدثین قرآن کریم نے شاعرانہ زبان میں یوں تعبیر کیا جو لیکن یہ اجازت بشرط اسلام میں تھی بعد میں جب کہ قرآنی لغت کے عادی ہو گئے تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اجازت منسوخ ہو گئی، اور جب آپؐ کو اپنی وفات پہنچے تو نہ میں حضرت جبریلؑ سے قرآن کریم کا آخری ذکر کیا تو اُن سے یہ راوی منسوخ کر دی گئی تھے اور ابھرٹ ہی حرف باقی جو جس پر قرآن کریم نازل ہوا تھا یعنی حرف قریش، باقی چھ مرادفات منسوخ ہو چکے،

یہ قول حافظ ابن کثیرؒ کے قول کے مقابلہ میں اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس میں صحابہ کرام کی طرف یہ بات منسوب نہیں کی گئی کہ چھ حروف انہوں نے ترک کئے بلکہ نسخ کی نسبت خود عبدالمطلبؑ کی طرف کی گئی ہے، لیکن اُس پر ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ اس قول کے مطابق چھ حروف منزل من اللہ نہیں تھے، حالانکہ حضرت عمرؓ اور حضرت ہشامؓ کے درمیان جو اختلاف پیش آیا اس میں حضرت ہشامؓ نے حضورؐ کے سامنے سورۃ فرقان اپنے طریقہ سے تلاوت فرمائی تو اُسے سُکر آپؐ نے فرمایا، هَكَذَا اُنْزِلَتْ رِبِ سُوْرَتِ اِسی طرح نازل ہوئی ہے، اور پھر حضرت عمرؓ نے اپنے طریقہ سے تلاوت فرمائی، اُسے سُکر بھی آپؐ نے فرمایا هَكَذَا اُنْزِلَتْ (یہ سورت اسی طرح نازل کی گئی ہے) ان الفاظ کا کھلا ہوا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طریقے منزل من اللہ تھے،

دوسرے جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا اس قول میں بھی قراءت کی حیثیت واضح نہیں

ہوتی کہ وہ سات حروف میں داخل تھیں یا نہیں، اگر داخل تھیں تو چھ حروف کی طرح اُن کے بارے میں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ (معاذ اللہ) وہ منزل من اللہ نہیں ہیں، حالانکہ یہ اجماع کے خلاف ہے، اور اگر داخل نہیں تھیں تو ان کے علاوہ دھند پر کوئی دلیل نہیں، اس لئے اس قول پر بھی شرح صدر نہیں ہوتا،

سب بہتر قول | تیسرا قول جو سب سے زیادہ اطمینان بخش اور بے غبار ہے وہ یہ ہے کہ سات احرف سے مراد چونکہ اختلافِ قراءت ہی کی سات

مختلف نوعیتیں ہیں جن کا ذکر پہلے آچکا ہے، اس لئے یہ ساتوں حروف آج بھی پوری طرح محفوظ ہیں اور باقی ہیں، اور ان کی تلاوت کی جاتی ہے، البتہ استنافِ ضرر و ہار کے ابتداء سے سلام میں قراءتوں کے اختلافات کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ان میں ہر ایک الفاظ کے اختلاف کی کثرت تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ لذتِ قرآن کے پوری طرح عادی نہیں ہوتے انھیں زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے، بعد میں جب اہل عرب لغتِ قرآن کے عادی ہو گئے تو مرادفات وغیرہ کے بہت سے اختلافات ختم کر دیئے گئے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے حجۃ آخری ذکر کیا، (اور جسے اصطلاح میں عرضہ اخیرہ کہا جاتا ہے) اُس وقت بہت سی قراءتیں منسوخ کر دی گئیں، جن کی دلیل آگے آ رہی ہے، لیکن جتنی قراءتیں اُس وقت باقی رہ گئیں وہ ساری کی ساری آج قواثر کے ساتھ چلی آتی ہیں، اور ان کی تلاوت ہوتی ہے۔

آخرتِ سب سے ”کی عجیبہ بحث میں یہ رد بے غبار رہ سکتا، جو جس پر تمام روایاتِ حدیث بھی اپنی اپنی جگہ صحیح بیٹھ جاتی ہیں، اور دُعاؤں میں کوئی تعارض یا اختلاف باقی رہتا ہے، اور نہ کوئی اور معقول اشکال پیش آتا ہے، اس سلسلے میں ممکنہ شبہات کا جواب ہم آگے تفصیل کے ساتھ دیں گے، جس سے اُس قول کی حقیقت ابھی طرح واضح ہو سکے گی، لیکن پہلے یہ سن لیجئے کہ اس قول کے قائل کون حضرات ہیں؟ یہاں ہم اُن حضرات کے اسمائے گرامی اور حوالے پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے یا حافظ ابن جریر طبری کی تردید کی ہے :-

اس قول کے قائلین | حافظ ابو بحر محمد بن الجوزی رحمتہ فی سبیلہ جو قرأت کے یہاں غلط مشہور ہیں، اور حدیث وفقہ میں حافظ ابن کثیر کے شاگرد اور حافظ ابن حجر کے ہمساز ہیں، اپنی مشہور کتاب "النشر فی القراءات العشر" میں تحریر فرماتے ہیں:-

"أما كون المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة فإن هذه مسألة كبيرة اختلفت العلماء فيها فذهب جماعة من الفقهاء والقرّاء والمكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة ومن ذلك مثل الله لا يجوز على الأمة أن تحمل نقل شيء من الحروف السبعة التي نزل القرآن بها وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من المصحف التي كتبها أبو بكر وعمر ورسائل ابن مسمع منبها إلى مصر من مصائر المسلمين واجمعوا على ترك ما سوى ذلك قال هو لا ولا يجوز أن ينقل عن القرآن ما ببعض الحروف السبعة ولا أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن، وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف ونحوهم المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمل رسمها فقط جامعة للحروف الأربعة التي عرّفها النبي صلى الله عليه وسلم على جبرئيل عليه السلام متضمنة لها لم تترك حروفا منها قلت وهذا القول هو الذي يظهر صوابه لأن الأحاديث المتصححة والاحاد المشهورة المستفيضة تدل على ما شهد له"

ترجمہ: یہ مسئلہ کہ حضرت عثمان نے یہ مصاحف تیار فرمائے تھے وہ ساتوں حرف پر مشتمل ہیں یا نہیں؟ سو یہ یکبرائہ مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے،

چنانچہ فقہاء فرائض اور متکلمین کی جماعتوں کا مذہب یہ ہے کہ عثمانی مصاحف ساقون حروف پر مشتمل ہیں، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آیت کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ ان سات حروف میں سے کسی حرف کو نقل کرنا ترک کرے جن پر قرآن نازل ہوا، اور صحابہ نے اجماعی طور پر یہ عثمانی مصاحف اُن صحیفوں سے نقل کئے تھے جو حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ نے رکھے تھے، اور اُن میں ہر ایک مصحف عالم اسلام کے مختلف شہروں میں بھیج دیا تھا، اور اُن کے ماسواہتے جیسے تھے اُن کو چھوڑنے پر متفق ہو گئے تھے، ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ بات جائز ہے کہ حروف سب سے کسی حرف کی قراءت روک دی جائے، اور نہ یہ کہ صحابہؓ قرآن کے کسی حصہ کے چھوڑنے پر متفق ہو جائیں، اور سلف و خلف کے علماء کی اکثریت کا قول یہی ہے، کہ یہ عثمانی مصاحف اُن حروف پر مشتمل ہیں جو اُن کے رسم الخط میں ملتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے قرآن کریم کا جو آخری دور کیا تھا، اُس کے تمام حروف ان مصاحف میں جمع ہیں، اُن میں سے کوئی حرف ان مصاحف میں نہیں چھوٹا، میرا خیال یہ ہے کہ یہی وہ قول ہے جس کی صحت ظاہر ہے، کیونکہ صحیح احادیث اور مشہور آثار اسی پر دلالت کرتے ہیں اور اس کی شہادت دیتے ہیں ۱۱

اور علامہ بدر الدین عینیؒ نقل فرماتے ہیں :-

واختلف الاصوليون هل يقرأ اليوم على سبعة أحرف فمنعه الطبري وغيره وقال انما يجوز يعرف واحد اليوم وهو حرف زيم ونحو اليه القاضي ابوبكر، وقال ابو الحسن الاشعري اجمع المسلمون على انه لا يجوز حفظ ما وسعه الله تعالى من القاءة بالاحرف التي انزلها الله تعالى ولا يسيغ للامه

ان تسمع ما يطلع الله تعالى، بل هي موجودة في قراءة متفرقة
 في القرآن غير معلومة فيجوز على هذا، وبه قال القاضي ان
 يقرأ بكل ما نقله اهل التواتر من غير تمييز حروف من حروف
 في حفظ حروف تادم يعرف الكسائي وحمزته ولا حرج في ذلك^۱۔
 اور اس بارے میں اصول علماء کا اختلاف ہے کہ قرآن کریم کو آج سات حروف
 پر مبنی ہے یا نہیں، چنانچہ علامہ ابن جریر، طبرکی وغیرہ نے اس سے انکار
 کیا ہے اور یہ ہے کہ آج قرآن کی قراءت ایک ہی حرف پر جائز ہے، اور وہ حشر
 زہیہ بن ثابت کا حرف ہے، اور قاضی ابوبکرؒ بھی اسی حرف سے ہیں، لیکن امام
 ابوالحسن شعریؒ فرماتے ہیں کہ اس بات پر مسلمانوں کے حجاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 جو حروف نازل کر کے اُمت کو سہولت عطا فرمائی تھی، اسے روکنا کسی کے لئے
 جائز نہیں، وراقت اس بات کی حجاز نہیں کہ جس چیز کی اجازت اللہ نے
 دی ہو اسے روک دے، بلکہ یہ تعویذ ہے کہ ساتویں حروف ہماری موجودہ^۲
 میں موجود ہیں، اور قرآن کریم میں متفرق طور سے شامل ہیں، البتہ معین طور سے
 معلوم نہیں، اس لحاظ سے اُن کی قراءت آج بھی جائز ہے، اور یہی قول قاضی صاحب
 کا ہے، جسے حروف تواتر کے ساتھ منقول ہیں اُن سب کو پڑھنا جائز ہے، اور ایک
 حرف کو دوسرے حرف سے متناظر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، چنانچہ رفع و کسب
 قراءت کو کسائی اور حمزہ کی قراءت کے ساتھ ملحوظ کر کے، یا ذکر کیا جائے تو
 اس میں کچھ حرج نہیں ہے^۳۔

اور علامہ بدر الدین زہرکشؒ قاضی ابوبکرؒ کا قول نقل کرتے ہیں:-

۱۔ عمدة القاری، کتاب الخصومات، ص ۲۵۸ ج ۱۲۔

۲۔ غالباً قاضی محیاضیؒ مراد ہیں،

۳۔ اس مسئلہ کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو المنشر فی القراءات العشر، ص ۸، ۹ و ۱۰ ج ۱

والسابع اختاره القاضي ابو بكر وقال: المصحح ان هذه الاحرف
المبعدة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رضبطها عنه الاثمة واشتهر عثمان والصحابة في المصحف
ساقون قول القاضي ابو بكر في اختياره كما ہے، اور فرمایا ہے کہ صحیح یہ جو کہ یہ ساقون
حروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہرت کے ساتھ منقول ہیں، انہوں نے انہیں
محموظ رکھا ہے، اور حضرت عثمانؓ اور صحابہؓ نے انہیں مصحف میں باقی رکھا ہے۔

اور علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حافظ ابن جریرؒ کے قول کی بڑے سخت الفاظ
میں تردید کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چھ حروف کو ختم کرنے کا قول بالکل غلط ہے، اور اگر
حضرت عثمانؓ ایسا کرنا بھی چاہتے تو نہ کر سکتے، کیونکہ عالم اسلام کا چہرہ چہرہ ان حروف
صباح کے حافظوں سے بھرا ہوا تھا، وہ لکھتے ہیں:-

وأما قول من قال: أ بطلت الاحرف الستة فعل كذب من قال
ذلك ولو فعل عثمان ذلك، أو أراد به لغيره عن الاسلام ولما
مطل ساقه بل الاحرف المبعدة كلها موجودة عندنا قاضية كما
كما كانت مشيورة في القراءات المشهورة المأثورة

ترجمہ: قول کہ حضرت عثمانؓ نے چھ حروف کو منسوخ کر دیا تو جس نے یہ بات کہی
ہے اس نے بالکل غلط کہا ہے، اگر حضرت عثمانؓ ایسا کرتے، اس کا ارادہ کرتے
تو ایک ساعت کے وقف کے بغیر اسلام سے خارج ہو جاتے، بلکہ واقعہ یہ

ملہ البرہان فی علوم القرآن، ص ۲۲۳ ج ۱۔ علامہ ابن حزمؒ نے فرمایا کہ ان حروف کو ختم کرنے کا قول بالکل غلط ہے، کیونکہ یہی علامہ
علامہ نوویؒ نے قاضی باقلانیؒ کے نام سے روایت کی ہے (نووی شرح مسلم، ص ۲۴، ج ۱)

ملہ ابن حزمؒ: الغفل فی الملل والایواء والنحل، ص ۴۰، ۴۱، ۴۲ مکتبۃ المثنیٰ بغداد،

ملہ علامہ ابن حزمؒ کا یہ قول اس صورت میں ہے، جبکہ یوں کہا جاتا کہ حضرت عثمانؓ نے رمذا اللہ
چھ حروف کو منسوخ کر دیا، لیکن واضح رہے کہ حافظ ابن جریرؒ کے قول کے مطابق انہوں نے چھ حروف
کو منسوخ نہیں کیا بلکہ انکی قراءت ترک فرمائی تھی، اس لئے اگرچہ حافظ ابن جریرؒ یہی کا قول درست
ہو لیکن وہ اتنے سخت الفاظ کے مستحق نہیں ہیں۔

کر ساتوں کے ساتوں حروف ہمارے پاس بعینہ موجود اور مشہور اور قراتوں
میں محفوظ ہیں۔

اور مشہور شارح مؤطا علامہ ابو الولید باجی، مائت رتہ اللہ علیہ (متوفی ۳۹۴ھ) نے
سبعۃ احرف کی تشریح سات وجہ قرات سے کرنے کے بعد لکھے ہیں :-

فان قيل هل تقولون ان جميع هذه السبعة الاحرف ثابتة في
المصحف فان القراءة بجميعها جائزة قيل لهم كن ذك نقول،
والذي ليل غي مصحفة ذلك قولہ عز وجل: اِنَّا نَحْنُ مُزَلِّاتُ الَّذِي يَكْتُرُ
وَ اِنَّكَ لَعَافِيظُونَ، ولا يصح الفصل الذي كرم المثل من قوله
فيكون حفظه دونها وهما يدل على مصحفة ما ذهبنا اليه ان
ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان القرات
انقول على سبعۃ احرف تيسيراً على من اراد قراءته ليفهم
كل رجل منهم بما تيسر عليه وبما هو اخف على طبعه و
اقرب الى نفسه لما يلحق من المشقة بذلك المألوف
من العادة في النطق ونحن اليوم مع عجمة السنننا و
بعدنا عن فصاحة العرب احوج^ن۔

”اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ کا قول یہ ہو کہ یہ ساتوں حروف مصحف میں
راج بھی موجود ہیں، اس لئے کہ ان سب کی قرات (آپ کے نزدیک)
جائز ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ جی ہاں ہمارا قول یہی ہے، اور اس کی محنت کی
دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: اِنَّا نَحْنُ مُزَلِّاتُ الَّذِي يَكْتُرُ وَ اِنَّكَ لَعَافِيظُونَ،
ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے
والے ہیں، اور قرآن کریم کو اس کی قرات سے الگ نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن

محفوظ رہا اور اس کی قرادات ختم ہو جائیں اور ہمارے قول کی صحت پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کھلے طور پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن کو سات حروف پر اس لئے نازل کیا گیا تاکہ اس کی قرأت کرنے والے کو آسانی ہو تاکہ ہر شخص اس طریقہ سے تلاوت کر سکے جو اس کے لئے آسان ہو اس کی طبیعت کے لحاظ سے زیادہ سہل اور اس کی لغت سے زیادہ قریب ہو، کیونکہ گفتگو میں جو عادت پڑ جاتی ہے اسے ترک کرنے میں مشقت ہوتی ہے اور آج ہم لوگ اپنی زبان کی عجیت اور عربی فصاحت سے دور ہونے کی بنا پر اس سہولت کے زیادہ محتاج ہیں۔

اور حضرت امام غزالیؒ "اصول فقہ پر اپنی مشہور کتاب "المستصفیٰ" میں قرآن کریم کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں:-

ثم انقل السیامین دفتی المصحف علی الاحرف السبعة المشہور
فقللاً متواتراً

”وہ کلام جو مصحف کی درودیتوں میں مشہور سات حروف کے مطابق متواتر طور پر ہم تک پہنچا ہے۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام غزالیؒ بھی حروف سبوعہ کے آج تک باقی رہنے کے قائل ہیں، اور ملا علی قاریؒ کو متوفی ۹۷۵ھ تحریر فرماتے ہیں:-

”وكانت عليه السَّلَام كشف له ان القرءة المتواترة تستقر
في امته على سبع وهي الوجودۃ الان المتفق علی قواثرها والجمہور
على ان ما فوقها شاذ لا يعلى القرءة السبعة“

”اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انکشاف ہو گیا تھا کہ

مواثر قراتیں آپ کی اُمت میں آخر کار شات رہ جائیں گی، چنانچہ دہی لکھ چوڑی
ہیں اور اُن کے قواثر بر اتفاق ہے، اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو قراتیں
ہیں وہ شاذ ہیں اور اُن کی تلذذ جائز نہیں۔

اس میں ملاحظہ فرمائیے رحمتہ اللہ علیہ کا یہ فرمان تو درست نہیں ہے کہ شات سترائوں کے
ماسوا جتنی سترائیں ہیں وہ سب شاذ ہیں، کیونکہ علماء قرات نے اس کی سخت تردید کی
ہے، لیکن اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک احرف سبعہ آج بھی باقی ہیں
اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا قول پیچھے گزر چکا ہے، کہ وہ سبعہ آخر
میں شات کے عدد کو کثرت کے معنی پر محمول کرتے ہیں، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے وہ
لکھتے ہیں :-

”و دلیل بر آنکہ ذکر سبعہ بحیث تکثیر است نہ برائے تعدید اتفاق ائمہ است
بر قرات عشر دہر قراتے را از میں عشرہ دورادی ست دہر یکے نہ دیگرے
مختلف ست پس مرتفی شود عدد قراۃ تا بیست“

”اور اس بات کی دلیل کہ شات کا عدد حدیث میں تکثیر کے لئے ہے نہ کہ تعدید کے لئے
و قراتوں پر ائمہ کا اتفاق ہے، اور اُن دس قراتوں میں سے ہر ایک کے دورادہ
ہیں، اور ہر ایک دس سے مختلف ہے، پس قرات کے تعدد میں تکثیر صحیح لگتی ہے۔“

اس عبارت میں اگرچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے
لفظ ”سبعہ“ کو جمہور کے خلاف تکثیر کے لئے قرار دیا ہے، مگر یہ شاید جن سترائوں کو
شات و جوہ اختلاف میں منحصر قرار دینا ان پر واضح نہیں ہو سکا، لیکن اس سے یہ بات
بالکل ظاہر ہے کہ جن حروف کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ
عنیہ کے نزدیک قراتیں ہی ہیں اور وہ منسوخ یا متروک نہیں ہوتے، بلکہ آج بھی باقی ہیں۔

آخری ذریعہ دینی علوم کے اہم محقق عصر اور ماہر حدیث حضرت عسکامہ
القریشیہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے مسئلہ کی
حقیقت مختصر الفاظ میں اس طرح واضح فرمادی ہے کہ اسے حرف آخر کہنا چاہئے یہاں
ہم ان کی پوری تحقیق نقل کرتے ہیں:-

واعلم انہم اتفقوا علی انہ لیس المراد من سبعة احرف القراءة
السبعة المشہورة بان یکون کل حرف منہا قراءة من تلك
القراءات، اعنی انہ لا الطباق بین القراءات السبع والآخر
السبعة كما یدہب الیہ الوہم بالنظر الی لفظ السبعة فی
الموضعین بل بین تلك الاحرف والقراءة عموم وخموص
وحمی، کیف، وان القراءات لا تنحصر فی السبعة، كما صرح
ابن الجزری فی رسالة النشر فی قراءة النسخ وانما الشہرت
السبعة علی الالسنۃ لانہا الی جمیع الشاطیئ ثم اعلم
ان بعضهم فہم ان بین تلك الاحرف تغایر من کل وجہ،
بعض لا یربط بینہا ولس كذلك، بل قد یکون الفرق الجزر
والمزید واخری بالابواب، ومرة باعتبار الضیغ من الغائب
والحاضر، وطورا بتحقیق الهمزة وتسمیلہا، فکل هذه
التغییرات مسیورة او كانت او کثیرة حرون برأسہ، وغلط من
فہم ان هذه الاحرف متغایرة کلہا بحدیث یحذر اجتماعہا
اما انہ کیف عد السبعة فتوجہ الیہ ابن الجزری وحقق
ان التصرفات کلہا ترجع الی السبعة وراجع القسطلانی و
الذرقانی۔ بقی الکلام فی ان تلك الاحرف کلہا موجودة اورفع
بعضہا وبقی البعض فاعلم ان ما قرأہ جبرئیل علیہ السلام
فی العی حنة الاخیرة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہ

ثابت فی مصحف عثمانؓ، ولما یستعین معنی الاحرف عند ابن خلدون
 ذهب الی رفع الاحرف الست منها ویقی واحد فقط^۱
 یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ تمام علماء اس بات پر تو متفق ہیں کہ سات حروف سے مراد
 مشہور سات قراءتیں نہیں اور یہ بات نہیں ہے کہ ہر حرف ان سات قراءتوں
 میں سے ایک قراءت ہو، مطلب یہ ہے کہ سات قراءتیں اور سات حروف ایک
 چیز نہیں جیسے کہ سات کے لفظ سے پہلی نظر میں دہم ہوتا ہے، بلکہ ان حروف اور
 سات قراءتوں میں عموم و خصوص من وجه کی نسبت ہو، اور یہ دونوں ایک کیسے
 ہو سکتے ہیں جبکہ قراءتیں سات میں منحصر نہیں، جیسا کہ علامہ ابن المحسّر نے
 المنشوری قراءۃ العشر میں تصریح کی ہے، البتہ سات قراءتوں کا لفظ زبان پر
 اس لئے مشہور ہو گیا کہ علامہ شاطبیؒ نے انہی سات قراءتوں کو جمع کیا ہو،
 چہرہ بھی یاد رکھئے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سات حروف کے درمیان
 کئی تغایر ہے، اور ان میں کوئی باہم ربط نہیں ہے، حالانکہ واقعہ ایسا نہیں
 بلکہ بعض اوقات دو حروف میں فرق صرف صیغہ مجزؤ اور صیغہ مزید کا ہوتا
 ہے اور بعض مرتبہ صرف (صرفی) ابواب کا، اور بعض ولع غائب و حاضر کے
 صیغوں کا اور کبھی صرف ہمزہ کو باقی رکھنے اور اس کی تسہیل کرنے کا، پس یہ
 تمام تغیرات خواہ معمولی ہوں یا بڑے بڑے مستقل حرف ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھ
 ہیں کہ حروف کے درمیان کئی تغایر ہے، اور ان کا ایک کلمہ میں جمع ہوا ممکن

۱۔ فیض الباری، ص ۳۱، ۳۲، ج ۳، ۴۔ ملاحظہ مطلب یہ ہے کہ سات قراءتوں میں سے بعض قراءتیں
 احرف سبعہ میں سے ہیں، جیسے کہ تمام متواتر قراءتیں اور بعض قراءتیں ایسی ہیں جو احرف سبعہ میں داخل
 نہیں مثلاً قراءۃ سبعہ کی شاخ قراءتیں یا وہ قراءتیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور احرف سبعہ
 کے بعض اختلافات ایسے ہیں جو قراءت منہجہ میں شامل نہیں، مثلاً امام یعقوبؒ، اما الوجہۃ اور
 خلف کی متواتر قراءتیں کہ یہ احرف سبعہ میں سے ہیں، مگر معروف قراءت سبعہ میں سے نہیں ۱۲ محدثی

اُن سے غلطی ہوئی ہے۔ کہیں یہ بات کہ حدیث میں سات کے عدد کا کیا مطلب ہے؟ سید اس کا جواب علامہ ابن الجوزیؒ نے دیا ہے، اور تحقیق یہ بیان کی جڑ کہ یہ ساری تغیرات سات قسم کے ہیں، اور اس مسئلہ میں تسطانیہ اور زرقانیہ کی مراجعت بھی کر لیجئے،

اب صرف یہ بات رہ گئی کہ یہ تمام حروف موجود ہیں یا ان میں سے بعض ختم کر دیئے گئے، اور بعض باقی ہیں، پس یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جتنے حروف حضورؐ کے ساتھ قرآن کے ذور میں پڑھے تھے وہ سب حضرت عثمانؓ کے مصحف میں موجود ہیں، اور چونکہ علامہ ابن جسرؒ پر حروف کے معنی واضح نہیں ہو سکے، اس لئے انھوں نے یہ مذہب اختیار کر لیا کہ کچھ حروف ختم ہو گئے، اور صرف ایک باقی رہ گیا۔

اسی طرح مصر کے علماء متأخرین میں سے مشہور محقق علامہ زابد الکوثریؒ (متوفی ۱۲۸۴ھ) تحریر فرماتے ہیں:-

والاؤل رأی القائلین بان الاحرف السبعة كانت في عهد
الاموي ثم نضحت بالاحرف اللاحقة في عهد النبي صلى الله
عليه وسلم فلم يبق الا حروف واحد ورأى القائلين بان
عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد ومنه من
الستة الباقية لمصلحة، واليه نحا ابن جرير وثعلبي
نام فتابعوه لكن هذا رأی خطير قام ابن حزم بانشد
النكير عليه في الفصل وفي الاحكام وله الحق في ذلك، والقائلين
رأى القائلين بانها هي الاحرف السبعة المحفوظة كما هي
في الحصة الأخيرة، الخ

”پہلے رائے ذکر موجودہ قرأت ایک ہی حرف کی مختلف شکلیں ہیں، اُن حضرات کی پیروی کہتے ہیں کہ سات حروف ابتداء اسلام میں تھے، پھر عرضۃ انخسیرہ و حضرت جبریلؑ سے حضورؐ کے آخری دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ میں منسوخ ہو گئے، اور اب صرف ایک باقی رہ گیا، نیز یہی رائے اُن حضرات کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک حرف پر جمع کروا دیا تھا، اور ایک مصلحت کی وجہ سے باقی چھ حروف کی قرأت روک دی تھی، حافظ ابن جریرؒ کا یہی مسلک ہے، اور بہت سے لوگ اس معاملہ میں اُن سے مرعوب ہو کر اُن کے پیچھے لگ گئے، لیکن درحقیقت یہ بڑی سنگین اور خطرناک رائے ہے، اور علامہ ابن حزمؒ نے ”الفصل“ اور ”الاحکام“ میں اس پر سخت ترین تکریم ہے، جن کا انھیں حق تھا، اور دوسری رائے ذکر موجودہ قرأت ہی (احرف سبعہ) ہیں، اُن حضرات کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ حروف ہیں جو عرضۃ اخیرہ کے مطابق محفوظ چلے آتے ہیں :

ہم نے یہ تمام اقوال تفصیل کے ساتھ اس لئے پیش کئے ہیں کہ آجکل علامہ ابن جریر طبریؒ کا قول ہی زیادہ مشہور ہو گیا ہے، اور علامہ ابن جریرؒ کی جلیل القدر شخصیت کے پیش نظر سے عموماً ہر شک و شبہ سے بالاتر سمجھا جاتا ہے، اس کی بناء پر ابن الجریؒ کا یہ بے غبار قول یا تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یا اگر معلوم ہے تو اسے ایک ضعیف قول سمجھا جاتا ہے، حالانکہ گذشتہ بحث کی روشنی میں یہ ابھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ امام مالکؒ، علامہ ابن قتیبہؒ، علامہ ابوالفضل رازیؒ، قاضی ابوبکر ابن الطیبؒ، امام ابوالحسن شجرریؒ، قاضی حیاؒ، علامہ ابن حزمؒ، عسکندر ابوالولید باجیؒ، امام غزالیؒ اور ملا علی قاریؒ جیسے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ساتوں حروف آج بھی محفوظ اور باقی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عرضۃ اخیرہ کے وقت چھ حروف باقی رہ گئے تھے اُن میں سے کوئی نہ منسوخ ہوا، نہ اسے ترک کیا گیا، بلکہ محقق ابن الجریؒ نے اپنے اس قول کو اپنے سے پہلے جمہور علماء کا

مسک قرار دیا ہے، علماء متأخرین میں سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا نور شاہ صاحب کشمیریؒ اور علامہ زاہد کوثریؒ کا بھی یہی قول ہے، نیز مصر کے مشہور علماء علامہ محمد نجیب مطہریؒ، علامہ حسینی دیماطیؒ اور شیخ عبد العظیم زرقانی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، لہذا دلائل سے قطع نظر، محض شخصیات کے لحاظ سے بھی یہ قول بڑا وزنی قول ہے،

اُس قول کے دلائل | اب وہ دلائل ذیل میں پیش خدمت ہیں جن سے اس قول کی تائید ہوتی ہے، اس کے کچھ دلائل تو مذکورہ بالا اقوال میں آچکے ہیں، مزید مندرجہ ذیل ہیں:-

- ۱۔ قرآن کریم کی آیت (فَاتَّخِذْ لَنَا آيَةً كُنَّا لَكَ تَحَافُظُونَ) (ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں) صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جو آیات قرآنی خود اللہ تعالیٰ نے منسوخ نہ فرمائی ہوں وہ قیامت تک باقی رہیں گی، دوسری طرف پیچھے وہ احادیث گزر چکی ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ قرآن کے ساتوں حروف منزل من اللہ تھے، اس کو مذکورہ آیت کا واضح تقاضا یہی ہے کہ وہ ساتوں حروف قیامت تک محفوظ رہیں۔
- ۲۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چھ حروف کو ختم کر کے صرف ایک حرف پر مصحف تیار کیا ہوتا تو اس کی کہیں کوئی صراحت تو ملنی چاہیے تھی، حالانکہ نہ صرف اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے، بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مصحف عثمانی میں ساتوں حروف موجود تھے، مثلاً روایات میں یہ تصریح ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مصحف حضرت ابوبکرؓ کے جمع فرمودہ صحیفوں کے مطابق لکھوایا تھا، اور لکھنے کے بعد دونوں کا مقابلہ بھی کیا گیا، جس کے بارے میں خود حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں:-

فصل صنت المصحف علیہا فلم یختلفنا فی شئ منہ
 ”میں نے مصحف کا معیار ان صحیفوں سے کیا تو دونوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔“

اور ظاہر ہے کہ حافظ ابن حجر یطبریؒ بھی تسلیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں ساتوں حروف موجود تھے، اس لئے حضرت ابو بکرؓ کے صحیفوں میں قرآن کریم کو لکھنا ان ساتوں حروف پر کھانا ہو گا، لہذا اگر حضرت عثمانؓ نے چھ حروف کو ختم کر دیا ہوتا تو حضرت زید بن ثابتؓ کا یہ ارشاد کیسے درست ہو سکتا ہے کہ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا؟

۳۔ علامہ ابن الانباریؒ نے کتاب المصاحف میں حضرت عبیدہ سلمانیؓ کا جو مشہور تابعی ہیں یہ قول نقل فرمایا ہے۔

قرأتنا الخی جمع الناس عثمانؓ علیہا ہی العریضۃ الاخری
 ”ہماری وہ قراءت جس پر حضرت عثمانؓ نے نواری کو جمع فرمایا وہ عریضۃ اخیرہ کی قراءت تھی۔“

حضرت عبیدہؓ کا یہ قول اس بات پر بالکل صریح ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان حروف میں سے کوئی نہیں چھوڑا، جو عریضۃ اخیرہ (حضرت جبرئیلؑ کے ساتھ حضورؐ کے آخری قرآنی دور) کے وقت باقی تھے، اس پر بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حضورؐ کا آخری دور صرف ایک حرف قریش پر ہوا تھا، اور اسی پر حضرت عثمانؓ نے سب کو جمع کر دیا، لیکن یہ بات بہت بعید ہے کہ جو حروف منسوخ نہیں ہوئے تھے وہ اس دور سے غائب رہے ہوں!

۵۔ حضرت محمد بن سیرینؒ بھی مشہور تابعی ہیں، علامہ ابن سعدؒ نے ان کا یہ قول

لہ مشکل الآثار، ص ۹۳، ج ۴۔ مشکوٰۃ العتال، حدیث نمبر ۴۸۴۲، ج ۱، دائرۃ المعارف
 دکن، ص ۸، یہی روایت ہے، فقط ابن حجرؒ نے بھی سند احمدؒ ابن ابی داؤدؒ اور طبریؒ کے حوالہ سے نقل کی ہے (فتح الباری، ص ۳۶، ج ۹)۔

نقل فرمایا ہے :-

”كان جبرئيل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كل عام مرة في رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين، قال محمد، فأنا أدرجوا تكون قراءتنا العريضة الأخيرة“

حضرت جبرئیل علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ رمضان میں حضور کے سامنے قرآن پیش کیا کرتے تھے، چنانچہ جب وہ سال آیا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے دو مرتبہ قرآن پیش کیا، پس مجھے امید ہو کہ ہماری موجودہ قراءت اس عرضہ خیرہ کے مطابق ہے۔

۶۔ حضرت عامر شعبیؓ بھی مشہور تابعی ہیں، اور انھوں نے صحابہ کرام سے استفادہ کیا ہو، علامہ ابن الجوزیؒ نے ان سے بھی اسی قسم کا قول نقل کیا ہے، یہ تینوں حضرات تابعی ہیں اور حضرت عثمانؓ کے عہد سے نہایت قریب ہیں، اس لئے ان کا قول اس باب میں قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے،

۷۔ پورے ذخیرہ احادیث میں ہمیں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ تیسرے قرآن کریم کی تلاوت میں دو قسم کے اختلافات تھے، ایک سادہ حروف کا اختلاف اور دوسرے قراءتوں کا اختلاف، اس کے بجائے بہت سی روایتیں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک چیز ہیں، کیونکہ ایک ہی قسم کے اختلاف پر سبقت ”اختلاف قراءت“ اور ”اختلاف احرف“ دونوں الفاظ کا اطلاق کیا گیا ہے، مثالی کے طور پر حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں :-

”كنت بالمسجد فدخل رجل يفتي فقرأ قراءة انكرتها عليه و

میں شراہور ہو گیا، اور نفوس کی حالت میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، پھر آپ نے فرمایا کہ اے بُئی! میرے پروردگار نے میرے پاس پیغام بھیجا تھا، کہ میں فترآن کو ایک حرف پر پڑھوں، میں نے جواب میں درخواست کی کہ میری اُمت پر آسانی فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ پیغام بھیجی کہ میں قرآن دو حرفوں پر پڑھوں، میں نے جواب میں درخواست کی کہ میری اُمت پر آسانی فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے تیسری بار پیغام بھیجی کہ میں اسے سات حرفوں پر پڑھوں ۵

اس روایت میں حضرت اُبی بن کعبؓ دونوں اشخاص کے اختلاف تلاوت کو بار بار اختلاف قراءت سے تعبیر فرما رہے ہیں، اور اسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سات حروف کے اختلاف سے تعبیر فرمایا ہے، اس سے صاف واضح ہے کہ قراءت کے اختلاف اور حروف کے اختلاف کو عہد رسالت میں ایک ہی چیز سمجھا جاتا تھا، اور اس کے خلاف کوئی دلیل ایسی ہمیں ہے جو دونوں کی جدا گانہ حیثیت پر دلالت کرتی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور جب قراءت کا محفوظ ہونا تو ازراہ اجماع سے ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حرف سب سے آج بھی محفوظ ہیں،

مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حرف سب سے کا جتنا حصہ عرضہ اخیر کے وقت باقی رہ گیا تھا وہ سارا کا سارا عثمانی مصاحف میں محفوظ کر لیا گیا تھا، اور وہ آج تک محفوظ بنا آتا ہے، نہ اسے کسی نے منسوخ کیا اور نہ اس کی قراءت منوع قرار دی گئی، لیکن ضروری ہے کہ مشکل وضاحت کے لئے ان ممکنہ سوالات کا جواب بھی دیا جائے جو اس قول پر وارد ہو سکتے ہیں،

اس قول پر وارد ہونے والے (۱) اس قول پر سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ساتوں حروف کو باقی رکھا ہے تو پھر ان کا وہ امتیازی کا نام کیا تھا جسکی

سوالات اور ان کا جواب

درج سے ان کو ”جایز قرآن“ کہا جاتا ہے ۱

اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم بے شمار صحابہ کو پورا یاد تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک قرآن کریم کا معیاری نسخہ صرف ایک تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب فرمایا تھا، یہ نسخہ بھی مصحف کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ ایک ایک سورت علیحدہ علیحدہ صحیفوں میں لکھی ہوئی تھی، لیکن بعض صحابہ نے انفرادی طور پر اپنے اپنے مصاحف الگ الگ تیار کر رکھے تھے، ان میں نہ رسم الخط متعین تھا نہ سورتوں کی ترتیب یکساں تھی، اور نہ سنانوں حروف جمع تھے، بلکہ ہر شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس حرف کے مطابق قرآن سیکھا تھا اسی کو اپنے طور پر لکھ لیا تھا، اس لئے کسی مصحف میں کوئی آیت کسی حرف کے مطابق لکھی ہوئی تھی، اور دوسرے مصحف میں کسی اور حرف کے مطابق جب تک عبید رسالتؓ قریب تھا اور مسلمانوں کا تعلق مرکز اسلام یعنی مدینہ طیبہ سے مضبوط اور مستحکم تھا، مصاحف کے اس اختلاف سے کوئی قابض و گرفتاری اس لئے پیدا نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کی حفاظت میں اصل مدار مصاحف کے بجائے حافظہ پر تھا، اور صحابہ کی اکثریت اس بات سے باخبر تھی کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے، لیکن جب اسلام دور و راز ممالک تک پھیلا اور نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تو انھوں نے صرف ایک طریقے سے قرآن سیکھا، اور یہ بات ان میں عام نہ ہو سکی کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے، اس لئے ان میں اختلاف پیش آنے لگا، بعض لوگ اپنی قرأت کو حق اور دوسرے قرأت کو باطل سمجھنے لگے، اور ہر چہ کہ انفرادی طور پر تیار کئے ہوئے مصاحف بھی حرف اور رسم الخط کے اعتبار سے مختلف تھے، اور ان میں حروف سببہ یکجا کرنے کا اہتمام نہیں تھا، اس لئے کوئی ایسا معیاری نسخہ ان کے پاس موجود نہیں تھا جس کی طرف رجوع کر کے اختلاف رفع کیا جاسکے،

ان حالات میں حضرت عثمانؓ نے محسوس کیا کہ اگر یہ صورت حال برقرار رہی اور انفرادی مصاحف کو ختم کر کے قرآن کریم کے معیاری نسخہ عالم اسلام میں نہ پھیلا دئے تو زبردست فتنہ رونا ہوا ہو جائے گا، اس لئے انھوں نے عند رجب ذیل کام کئے :-

۱۔ قرآن کریم کے حروف معیاری لکھے تیار کر لئے اور انھیں مختلف اطراف میں روانہ کر دیا۔

۲۔ ان مصاحف کا رسم الخط ایسا رکھا کہ اس میں ساتوں حروف سہ جائیں، چنانچہ یہ مصاحف نقطوں اور حرکات سے خالی تھے، اور انھیں ہر حرف کے مطابق پڑھا جاسکتا تھا۔

۳۔ جتنے انفرادی مصاحف لوگوں نے تیار کر رکھے تھے ان سب کو نذر آتش کر کے دفن کر دیا۔

۴۔ یہ پابندی عائد کر دی کہ آئندہ جتنے مصاحف لکھے جائیں وہ سب ان سٹائٹ مصاحف کے مطابق ہونے چاہئے۔

۵۔ حضرت ابو بکرؓ کے صحیفے، لکھنے والے سورتوں کی شکل میں تھے۔ حضرت عثمانؓ نے ان سورتوں کو مرتب کر کے ایک مصحف کی شکل دیدی،

ان اقتضات سے حضرت عثمانؓ کا مقصد یہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں رسم الخط اور سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکساں ہو جائیں، اور ان میں حروف و سبب اس طرح جمع ہو جائیں کہ بعد میں کسی شخص کو کسی صحیح قراءت سے انکار کرنے یا غلط قراءت پر اصرار کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے، اور اگر کبھی قراءت میں کوئی اختلاف رونما ہو تو مصحف کی طرف رجوع کر کے اسے آسانی رفع کیا جاسکے۔

یہ بات حضرت علیؓ کے ایک ارشاد سے واضح ہے جو امام ابن ابی داؤدؒ نے مساب المسند میں صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

قال علیؓ لا تقرؤا فی عثمانؓ الا خیرا فوافقہ ما فعل الذی فعل فی
المصاحف الا عن ملأ متنا، قال ما تقرؤون فی هذه القرآۃ فقد
بلغنی ان بعضهم یقولون ان قراءتی خیر من قراءتک، وهذا یکاد
ان یکون کفرًا، قلنا فماتری؟ قال اری ان نجعل الناس علی
مصحف واحد فلا تكون فرقۃ ولا اختلاف، قلنا نعم ما رأیت

تکثر بہ المصاحف، امام ابن ابی داؤدؒ، ص ۲۲، مطبعہ رحمانیہ مصر، ۱۳۵۵ھ، تاریخ البیاری، ص ۵، ج ۱۹

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ حضرت عثمانؓ کے پاس سے میں کوئی بات نہ لے کر آیا ہوں کی بھلائی کے
 سوا کچھ نہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کی قسم انھوں نے مصافحت کے معاملہ میں جو کام کیا وہ ہم سب
 کی موجودگی میں کیا، انھوں نے جس سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ ان قرآن و کتاب
 کے بارے میں تمھارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مجھے یہ اطلاع تھی کہ بعض لوگ
 دوسروں سے کہتے ہیں کہ ”میری قراءت تمھاری قراءت سے بہتر ہے“ حالانکہ
 یہ ایسی بات ہے جو حکم کے قریب تک پہنچی ہے۔ اس پر ہم نے حضرت عثمانؓ سے
 کہا: ”پھر آپ کی قراءت سے ہے؟“ انھوں نے فرمایا: میری قراءت سے ہم سب لوگوں کو
 ایک صحت پر جمع کر دیں، تاکہ بھڑکائی و فرائی و اختلاف باقی نہ رہے، ہم سب
 کہا آپ نے بڑی اچھی رائے قائم کی ہے۔

یہ حدیث حضرت عثمانؓ کے کام کے بارے میں واضح ترین حدیث ہے، اس میں آپ
 دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے ”تخريج النسخ على مصحف واحد“ فرمایا کہ یہ ارادہ تھا ہر
 فرمایا ہے کہ ہم ایک ایسا مصحف تیار کرنا چاہتے ہیں جو پورے عالم اسلام کے لئے
 یکساں ہو، اور اس کے ذریعہ باہمی اختلافات کو ختم کیا جاسکے، اور اس کے بعد کسی صحیح
 قراءت کے انکار اور منسوخ یا شاذ قراءت پر ضرر نہ لگے، باقی نہ رہے۔
 نیز ابن کثیر نے حضرت افسسؓ سے نقل کیا ہے کہ:-

اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل الغلامان المعلومان
 خبث ذلک عثمان بن عفان فقال عندی مکتوبون وتلحون فیہ
 فمن ذلک عقی کان اشد تلکذبا واکثر لجنایا اصحاب محمد
 مجتمعوا فی کتبوا للناس ایاماً

حضرت عثمانؓ کے عہد میں قرآن کے بارے میں اختلاف ہوا، یہاں تک کہ بچے
 اور بعلین لڑنے لگے، یہ اہل ذریعہ حضرت عثمانؓ کو پہنچی تو انھوں نے منہ مایا

کہ تم میرے قریب رہتے ہوئے (صحیح قراءتوں کی) تکذیب کرتے ہو اور اس میں غلطیاں کرتے ہو، لہذا جو لوگ مجھ سے وکدر ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور غلطیاں کرتے ہوں گے، پس اے اصحاب محمد! جمع ہو جاؤ اور لوگوں کے لئے ایک ایسا نسخہ تیار کرو جس کی مقدار کی جائے،

اس سے صاف واضح ہے کہ حضرت عثمانؓ کا مقصد قرآن کے کسی حرف کا ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ انھیں تو اس بات کا احساس تھا کہ بعض لوگ صحیح حروف کا انکار کر رہے ہیں اور بعض لوگ غلط طریقے سے تلاوت پر اصرار کر رہے ہیں، اس لئے وہ ایک معیاری نسخہ تیار کرنا چاہتے تھے، جو پوری دنیا کے سلام کے لئے یکساں ہو۔

لغت قریش پر لکھنے کا مطلب (۲) یہاں دو سو سو سال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح بخاریؒ کی روایت کے مطابق جس وقت حضرت عثمانؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ کی قیادت میں مصحف قرآنی مرتب کرنے کے لئے صحابہؓ کی ایک جماعت بنائی، قرآن سے فرمایا تھا۔

اذا اختلفتم استمرو زید بن ثابتؓ فی شئ من القرآن فانتم
بلسان قریش فانما نزل بلسانکم۔

جب تمھارے اور حضرت زید بن ثابتؓ کے درمیان قرآن کے کسی حصہ میں اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان پر لکھنا، کیونکہ قرآن انہی کی زبان پر نازل ہوا ہے۔

ملہ بہت سے علماء نے حضرت عثمانؓ کے عمل کی یہی تشریح فرمائی ہے، ملاحظہ ہو الفصل فی الملل و
الہواء والنحل، ابن حزمؒ، ص ۴۷، مکتبۃ المکتبۃ البیضاء، اور البیان فی علوم القرآن،
مولانا عبدالحق حقانی، باب نمبر ۲ فصل نمبر ۲، ص ۹۲ مطبوعہ نعیمیہ دیوبند، و خزانہ العرفان،
لزر قالی، ص ۲۴۸، ۲۵۶ ج ۱،

ملہ صحیح بخاری باب صحیح القرآن مع فتح الباری ص ۱۶ ج ۹،

.... اگر حضرت عثمانؓ نے ساتوں حروف باقی رکھے تھے تو اس ارشاد کا کیا مطلب ہوگا؟
 اس کا جواب یہ ہو کہ درحقیقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی وہ جملہ ہے
 جس سے حافظ ابن جریرؒ اور بعض دوسرے علما نے یہ سمجھا کہ حضرت عثمانؓ نے چھ حروف
 ختم کر کے صرف ایک حرف قریش کو مصحف میں باقی رکھا تھا، لیکن درحقیقت اگر حضرت
 عثمانؓ کے اس ارشاد پر اچھی طرح غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب سمجھنا
 درست نہیں ہو کہ انھوں نے حرف قریش کے علاوہ باقی چھ حروف کو ختم فرما دیا تھا بلکہ
 مجموعی روایات دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ارشاد سے حضرت عثمانؓ کا یہ مطلب
 تھا کہ اگر تین کریم کی کتابت کے دوران رسم الخط کے طریقے میں کوئی اختلاف ہو تو
 قریش کے رسم الخط کو اختیار کیا جائے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کی اس ہدایت
 کے بعد صحابہؓ کی جماعت نے جب کتابت قرآن کا کام شروع کیا تو پورے قرآن کریم میں
 ان کے درمیان صرف ایک اختلاف پیش آیا جس کا ذکر اب ذہیریؒ نے اس طرح فرمایا ہے۔

فَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ وَالتَّابُوتِ فَقَالَ الْمُتَقَرَّبُ الْقُرَشِيُّ
 التَّابُوتُ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ التَّابُوتُ فَرَفَعَهُ اخْتِلَافُهُمْ إِلَى عُمَرَ
 فَقَالَ كَتَبُوهُ التَّابُوتُ فَانْتَهَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ نَزْلُ ۝

یعنی ان موقع پر ان کے درمیان "تابوت" اور "تابوت" میں اختلاف ہوا،
 قریشی صحابہؓ کہتے تھے کہ تابوت (بڑی تار سے لکھا جائے) اور حضرت زید بن
 ثابتؓ فرماتے تھے کہ تابوت (گول تار سے لکھا جائے) پس اس اختلاف
 کا معاملہ حضرت عثمانؓ کے سامنے پیش ہوا جس پر انھوں نے تسریعاً یہ
 اسے "التابوت" لکھو، کیونکہ قرآن قریش کی زبان پر نازل ہوا ہے ۝

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عثمانؓ نے حضرت زیدؓ اور قریشی صحابہؓ
 کے درمیان جس اختلاف کا ذکر فرمایا اس سے مراد رسم الخط کا اختلاف تھا نہ کہ لغات کا۔

مراد الفاظ سے | ۳۰، ہمیں اس سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے اہم حروف کے اختلافات کی جو تشریح فرمائی ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سات حروف مصاحف عثمانی میں شامل نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں :-

ان جبریل قال یا محمد اقرأ القرآن ان علی حرف، قال میکائیل استزده حتی بلغ سبعة احرف، قال کل شاف کاف ما لیم تغلط آية عذاب برحمة اور حمة بعد اب نحو قولک تعذبا وأقبل وقلکم راذ قتب وآسیر و غجیل

جبریل علیہ السلام نے (مغیر سے) کہا کہ اے محمد! قرآن کریم کو ایک حرف پر پڑھئے، میکائیل علیہ السلام نے حضور سے کہا اس میں اضافہ کرو ایسے یہاں تک کہ معاملہ سات حروف تک پہنچ گیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ہر ایک شافی کافی ہے، تا وقتیکہ آپ عذاب کی آیت کو رحمت سے یا رحمت کو عذاب تک مخلوط نہ کریں، یہ ایسا ہی ہو گا جیسے آپ تعالیٰ (آؤ) کے معنی کو اقبل، قلکم، اذہب، اضرع اور غجل کے الفاظ سے ادا کریں،

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اہم حروف کا اختلاف درحقیقت مراد الفاظ کا اختلاف تھا، یعنی ایک حرف میں کوئی ایک لفظ اختیار کیا گیا تھا، اور دوسرے حرف میں اسی کا ہم معنی کوئی دوسرا لفظ، حالانکہ عثمانی مصاحف میں جو قراتیں جمع ہیں ان کے درمیان مرادفات کا یہ اختلاف بہت کم، ان قراتوں میں جو اختلاف ہے وہ زیادہ تر حرکات، صیغوں، تذکیر و تانیث اور لہجوں کا اختلاف ہے،

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے تم سات حروف کی جس تشریح کو اختیار کیا ہے اس میں قراتوں کے درمیان سات قسم کے اختلافات بیان کئے گئے ہیں ان سات

اقسام میں سے ایک قسم بدیہیت مراد فہم کا اختلاف ہے، حضرت ابو بکرؓ نے یہاں سات حروف کے متکل تشبیہ نہیں فرمائی، بلکہ اس کی صورت ایک مثال دی ہے، اس لئے اختلاف کی صورت ایک قسم یعنی اختلاف الفاظ بدیہیت کا ذکر فرمایا ہے،

اب اختلاف قراءت کی یہ قسم یعنی اختلاف الفاظ بعد سے اسلام میں بہت زیادہ تھی، چونکہ تمام اہل عرب لغت قریش کے پوری طرح عادی نہ تھے، اس لئے شروع میں انھیں یہ سہولت زیادہ سے زیادہ دی گئی تھی، اگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے ہوئے متبادل الفاظ میں سے جس لفظ کے ساتھ چاہیں تلاوت کر لیا کریں، چنانچہ شروع میں ایسا بکثرت تھا کہ ایک قراءت میں ایک لفظ ہوا اور دوسری قراءت میں اس کا، ہم معنی، دوسرا لفظ، لیکن جب لوگ لغت قرآن سے پوری طرح واقف ہو گئے تو اختلاف قراءت کی یہ قسم رفتہ رفتہ کم کر دی گئی، یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے قرآن کریم دوسرے دور فرمایا، اس وقت بہت سے الفاظ منسوخ کر دیے گئے، اور اس طرح الفاظ مرادفہ کا اختلاف بہت کم رہ گیا،

اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ الفاظ مرادفہ اپنے مصاحف میں جمع نہیں فرمائے، جو اس آخری دور میں منسوخ ہو چکے تھے، کیونکہ ان کی حیثیت اب منسوخ التلاوة آیات کی سی تھی، البتہ قسرا تو ان کا جو اختلاف آخری دور میں بھی باقی رکھا گیا تھا، اسے حضرت عثمانؓ نے بول کا تول باقی رکھا، لہذا حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ نے حروف کے اختلاف کی جو قسم مذکورہ حدیث میں بطور مثال مذکور فرمائی ہے وہ قسم ہے جس کی بیشتر جزئیات عرصہ اخیر کے وقت منسوخ ہو چکی تھیں، چنانچہ وہ مصاحف عثمانی میں شامل نہیں ہو سکیں، "اور نہ موجودہ قراءت ان پر مشتمل ہیں،"

مذکورہ بالا نتائج تین مقدمات سے مستنبط ہوتے ہیں :-

(۱) عرصہ اخیرہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ منقولہ کے آخری قرآنی نسخہ

کے وقت قرآن کریم کی متعدد سرائیں منسوخ کی گئی تھیں،

(۲) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف عثمانی کو عرصہ اخیرہ کے مطابق ترتیب دیا،

(۳) حضرت عثمان کے مصحف میں مراد الفاظ کا وہ اختلاف موجود نہیں ہے جو حضرت ابو بکرؓ نے بیان فرمایا ہے،

جہاں تک تیسرے مقدمہ کا تعلق ہے وہ تو بالکل ظاہر ہے اور دوسرے مقدمہ کے دلائل ہم بھی بیان کر چکے ہیں جن میں سے صریح ترین دلیل حضرت عبیدہ سمانیؓ کا یہ ارشاد ہے کہ حضرت عثمانؓ نے ہمیں جس قرأت پر جمع کیا وہ عرصہ اخیرہ کے مطابق تھی،

اب پہلا مقدمہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ عرصہ اخیرہ کے وقت متعدد سرائیں منسوخ ہو گئی تھیں اس کی دلیل محقق ابن الجزریؒ کا یہ ارشاد ہے :-

وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقُرْآنَ نُسَخَ مِنْهُ وَغَيْرُفِيهِ فِي الْعَرِضَةِ الْآخِرَةِ
فَقَدْ صَحَّ انْقِصَ بَدَلُكَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْقَعْدَةِ وَرَوَيْنَا
بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ زُرَّارِ بْنِ جَبِيشٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ
أَتَى الْقُرَءَةَ ثَلَاثِينَ نَفْسًا قُلْتُ الْآخِرَةَ قَالَ فَإِنَّ الْمُنْتَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْرَضُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
كُلِّ عَامٍ مَرَّةً قَالَ فَعُرِضَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ
فِيهِ الْمُنْتَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ فَتَمَّ عِيسَى اللَّهُ
يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ مَا نُسَخَ مِنْهُ وَمَا بَدَّلَ،

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عرصہ اخیرہ کے موقع پر قرآن کریم میں بہت کچھ

منسوخ کیا گیا اور بدل لیا گیا ہے کیونکہ اس کی تصریح متعدد صحابہ سے منقول ہے۔ ہم تک صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر بن الخطابؓ کا یہ قول پہنچا ہے کہ مجھ سے ابو عبیدہ بن جراحؓ نے پوچھا کہ کونسی قرأت بڑھتی ہے؟ میں نے کہا کہ آخری قرأت، انھوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ حضرت انسؓ علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اس میں سال آپؐ کی وفات ہوئی اسی سال آپؐ نے دوسری حضرت جبرئیلؑ علیہ السلام کو قرآن سنایا، اس موقع پر جو کچھ منسوخ ہوا اور جس قدر تبدیلی کی گئی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس کے شاہد تھے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ عرضہ اخیرہ کے وقت بہت سی فتراویں خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے منسوخ قرار دیدی گئی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مراد ان الفاظ کے جن اختلاف کا ذکر فرمایا ہے اُس کی بہت سی جزئیات بھی یقیناً اسی وقت منسوخ ہو گئی ہوں گی۔ کیونکہ حضرت عثمانؓ نے عرضہ اخیرہ کے مطابق مصحف تیار کر دیے ہیں ان میں الفاظ مراد ذکر اختلاف بہت شاذ و نادر ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (رضی اللہ عنہ) مذکورہ بالا تحقیق پر جو فتا شافعیؒ نے پیش کی ہیں اور ان کا مضمون ہے: **اَوْرَانِ كَا مُصْحَفٌ** عثمان رضی اللہ عنہ نے صحیح قرآن کا جو کارنامہ انجام دیا، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس سے خوش نہیں تھے، اور انھوں نے اپنا مصحف بھی نذر آتش نہیں ہونے دیا، اگر حضرت عثمانؓ نے کچھ حروف تہجہ نہیں فرمائے تھے تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی وجہ اعتراض کیا تھی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو حضرت عثمانؓ کے کام پر دو اعتراض تھے: ایک یہ کہ کتابت قرآن کے کام میں انھیں یوں شریک

نہیں کیا گیا، دوسرے یہ کہ دوسرے مصاحف کو نذر آتش کیوں کیا گیا؟
 پہلے اعتراض کا ذکر صحیح ترمذی کی ایک روایت میں امام ہرمیؒ نے فرمایا ہے
 اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو یہ شکایت تھی کہ کتابت قرآن کا
 کام اُن کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ انھوں نے حضرت زید بن ثابتؓ کے مقابلہ
 میں زیادہ طویل عرصہ تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ کیا تھا
 حافظ ابن حجرؒ اس اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں حضرت
 عثمانؓ کا عذر یہ تھا کہ انھوں نے یہ کام اندیہ طیبہ میں شروع کیا تھا اور حضرت ابن
 مسعودؓ اس وقت کو ذہین تھے، اور حضرت عثمانؓ ان کے انتظار میں یہ کارِ خیر مؤخر
 فرمانا نہیں چاہتے تھے، اس کے علاوہ حضرت ابوبکرؓ نے بھی حضرت زید بن ثابتؓ
 ہی کو یہ کام سونپا تھا، اس لئے انھوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جمع و ترتیب قرآن کا یہ حرم
 بھی انہی کے ہاتھوں انجام پائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمانؓ نے یہ نسخہ مصحف
 تیار کرنے کے بعد باقی تمام انفرادی مصاحف کو نذر آتش کرنے کا حکم دیو یا تھا، اور یہ
 وہ اپنا مصحف نذر آتش کرنے کے لئے تیار نہیں تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور
 حضرت حذیفہ بن یمانؓ انھیں سمجھانے کے لئے تشریف لے گئے، لیکن انھوں نے فرمایا کہ:

واللہ لا اذفعہ الیہم، اقرأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 بضعا دسبعین سورۃ ثم اذفعہ الیہم، واللہ لا اذفعہ الیہم،
 ”میں نے اس قسم میں یہ مصحف ان کے حوالہ نہیں کر دیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ستر سے زیادہ سورتیں سکھائی ہیں، پھر میں یہ مصحف انھیں دیدیا“

ملہ فتح الباری، ص ۱۶، ج ۱

ملہ مستحکم، ص ۲۶۸، ج ۲، دائرۃ المعارف، من مسئلہ ۱۷، قال الحاکم: ”مذا
 حدیث صحیح الاسناد والقرۃ الذہبی“

خدا کی قسم میں انھیں نہیں دوں گا،

جن حضرات نے کوڑہ میں حضرت ابن مسعودؓ کے مصحف کے مطابق اپنے مصاحف لکھ رکھے تھے، حضرت ابن مسعودؓ نے انھیں بھی یہی ترغیب دی کہ وہ اپنے مصاحف حوالہ کر لیں۔
حضرت خمیر بن مالکؓ فرماتے ہیں:-

”معاذ اللہ! مصاحف ان تغیر، قال قال ابن مسعودؓ من استطاع منکم ان یقل مصحفه فلیقله، ثم قال قرأت من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعین سورۃ، افا تترك ما اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اللہ وحبہ وسلم“

”مصحف میں تبصری کا حکم دیا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے (لوگوں سے) فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے مصحف کو چھپائے وہ مہر و چھپائے پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ستر سو تیس بڑھی ہیں تو کیا میں وہ چیز چھوڑ دوں جو میں نے براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے حاصل کی ہے؟“

اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مصحف عثمانی مصاحف سے کچھ مختلف تھا، اور آپ اسے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس میں کیا چیزیں عثمانی مصحف سے مختلف تھیں؟ اس کی صراحت صحیح روایات میں نہیں ملتی، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مصحف میں بنیادی فرق سورتوں کی ترتیب کا تھا، یہ بات پہلے بتائی جا چکی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جن مصحف میں قرآن کریم کو جمع فرمایا تھا ان میں سورتیں الگ الگ رکھی ہوئی تھیں، اور ان میں ترتیب نہیں ملتی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصاحف لکھواتے ان میں سورتوں کو ایک خاص ترتیب سے جمع کر دیا گیا تھا،

امام حاکم^۳ تحریر فرماتے ہیں:-

أُتِيَ جَمْعُ الْقُرْآنِ لِمُرَّاتٍ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَمُنَّ جَمْعُ بَعْضِهِ بِحَضْرَةِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُرَّاتٍ بَعْضُهُ بِحَضْرَةِ ابْنِ كَبْرِ
الْهَيْثَمِيِّ، وَالْبَعْضُ الْثَالِثُ هُوَ فِي تَرْتِيبِ السُّورَةِ كَانَ فِي
خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حُشَيْنِ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ،
جَمْعَ قُرْآنٍ كَانَتْ فِيهِ أَسْمَاءُ فِي مَرْثَبَةٍ مِنْ كُلِّ نَبِيٍّ بِمَا جَاءَ فِيهِ مِنْ كُتُبٍ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي مَرَّ جَمْعُ قُرْآنٍ بِحَضْرَةِ
أَبِي بَكْرٍ صَدِيقِ النَّبِيِّ فِي زَمَانِهِ هُوَ أَوَّلُ جَمْعٍ قُرْآنٍ كَانَتْ فِيهِ أَسْمَاءُ مِنْ
سُورَتَيْنِ كِي مَرَّ بِحَضْرَةِ ابْنِ كَبْرِ، أَيْكَالِ ابْنِ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَةِ عَفَّانَ بْنِ عَفَّانٍ فِي
عَهْدِ خِلَافَتِهِ فِي زَمَانِهِ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کاصحف حضرت عثمانؓ کے مصاحف سے ترتیب میں
بہت مختلف تھا، مثلاً اس میں سورۃ نسا پہلے اور سورۃ آل عمران بعد میں تھی اور
حضرت ابن مسعودؓ نے شاید اسی ترتیب کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
قرآن کریم سیکھا ہوگا، اس لئے اُن کی خواہش تھی کہ یہصحف اسی ترتیب پر باقی رہے
اس کی تائید صحیح بخاریؒ کی ایک روایت سے ہوتی ہے، کہ عثمانؓ کا ایک باسخندہ
ایک دن حضرت عائشہؓ کے پاس آیا اور:-

قَالَ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَبِنِي مَصْحَفَكَ؟ قَالَتْ لِمَ؟ قَالَ لَعَلِّي
أَوْفَّقْتُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مَوْفَّقٍ، قَالَتْ وَمَا يُضْرَكُ
أَيْتُهُ قَرَأْتُ تَبَيَّنَ

۱۔ مستدرک للحاکم، ص ۲۲۹ ج ۲ سے علامہ بیہقیؒ نے ابن کثیرؒ کے حوالہ سے حضرت ابن
کثیرؒ کےصحف کی پوری ترتیب نقل کی ہے جو مصاحف عثمانی سے بہت مختلف ہوا تھا
ص ۶۶ ج ۱ سے صحیح بخاریؒ، باب تالیف القرآن،

۴ اس نے کہا کہ اُمّ المؤمنین: مجھے اپنا مصحف دکھائیے، حضرت عائشہؓ نے
 پوچھا یوں؟ کہ نہ لگتا کہ میں (اپنے) قرآنی مصحف کو اس کے مطابق ترتیب
 دے لوں، اس نے کوہِ درہم کے علاقہ میں (غیر مرتب طریقہ سے پڑھا جاتا ہے)
 حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ قرآن کا جو حصہ بھی تم پہلے پڑھ لو تمہارے لئے
 معزز نہیں ۵

اس حدیث کی مخرج میں حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ یہ عراقی شخص حضرت عبداللہ
 بن مسعودؓ کی قرأت پر کاربند تھا، اور چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اپنا مصحف
 تبدیل کیا اور نہ اسے نابود کیا تھا، اس لئے اس کی ترتیب عثمانی مصاحف سے مختلف
 تھی، اور ظاہر ہے کہ عثمانی مصاحف کی ترتیب میں مناسبتوں کی رعایت دوسرے
 مصاحف کے مقابل میں زیادہ تھی، اس لئے اس عراقی شخص نے اپنے مصحف کو عثمانی
 مصحف کے مقابل میں غیر مرتب قرار دیا، ۶

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مصحف میں
 بنیادی فرق سورتوں کی ترتیب کا تھا، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ رسم الخط کا فرق
 بھی ہو، اور اس میں ایسا رسم الخط اختیار کیا گیا ہو جس میں عثمانی مصاحف کی طرح
 تمام قسراتوں کی گنجائش ہو، درہم اگر حافظ ابن جریرؒ کے بیان کے مطابق یہ کہا جائے
 کہ حضرت عثمانؓ نے چھ حروف کو ختم کر کے صرف ایک حرف پر قرآن لکھوایا تھا اور
 عبداللہ بن مسعودؓ کا مصحف انہی متروک حروف میں سے کسی حرف پر لکھا ہوا تھا،
 تو اس پر مندرجہ ذیل اعتراضات واقع ہوتے ہیں :-

(۱) صحیح بخاریؒ کی مذکورہ بالا حدیث میں عراقی باشندے نے صرف سورتوں کی
 ترتیب کا اختلاف کا ذکر کیا ہے، درحالہ اگر حرف کا اختلاف بھی ہو تا تو وہ زیادہ اہم
 تھا، اسے زیادہ اہتمام سے ذکر کیا جاتا،

(۲) حافظ ابن جریرؒ وغیرہ کے قول کے مطابق سات حروف سے مراد سات مختلف قبائل کی لغات ہیں، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مصحف میں اور عثمانی مصاحف میں کوئی فرق نہ ہونا چاہئے تھا، کیونکہ اس قول کے مطابق حضرت عثمانؓ نے سب کو حرف قریش پر جمع کر کے اسی کے مطابق مصاحف لکھوا دی تھیں اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی متربطی تھے،

(۳) حافظ ابن جریرؒ اور ان کے متبعین نے چھ حروف کو ختم کرنے پر سب سے بڑی دلیل اجماع صحابہؓ پیش کی ہے، لیکن اگر حضرت ابن مسعودؓ کسی اور حرف پر پڑتے اور اس کی کتابت کو جائز سمجھتے تھے تو یہ اجماع کیسے تحقق ہو سکتا ہے، جس اجماع میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جیسے فقیہ صحابی شامل نہ ہوں وہ اجماع کیسا نکاحی ہے؟ کہاں ہے؟ بعض حضرات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے بعد میں حضرت عثمانؓ کی رائے کو قبول کر لیا تھا، لیکن اس بارے میں کوئی صریح روایت موجود نہیں ہے حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں:-

”ابن ابی داؤد نے ایک باب اس عنوان سے قائم کیا ہے ”کہ ابن مسعودؓ کا بعد میں حضرت عثمانؓ کے عمل پر راضی ہو جانا“ لیکن اس باب کے تحت کوئی ایسی صریح روایت نہیں لاسکے جو اس عنوان کے مطابق ہو“

حافظ ابن جریرؒ وغیرہ کے قول پر ان اعتراضات کا کوئی جواب نہیں ملتا، لہذا واضح یہی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے ساتوں حروف عثمانی مصاحف میں باقی رکھے ہیں اور حضرت ابن مسعودؓ کا اعتراض یہ نہیں تھا کہ چھ حروف کیوں ختم کر دیئے گئے؟ کیونکہ فی الواقع ایسا

ملہ فتح المبارکی، ص ۲۰ ج ۱۹

تہ نہ صرف ایک روایت مستند سند میں ایسی ملتی ہے جس سے بظاہر یہ مترشح ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے چھ حروف ختم فرما دیئے تھے، اور حضرت ابن مسعودؓ کو کسی پراعراض عارضہ (یعنی الفخ، ربانی، ص ۲۰ ج ۱۸) لیکن وہ ایک مجہول شخص سے مروی ہے، اس لئے مستند نہیں ہے،

مواہج نہیں تھا۔ بلکہ اعتراض تھا کہ جو مصاحف پہلے سے لکھے ہوئے موجود ہیں اور جن کی ترتیب اور رسم الخط عثمانی مصاحف کے مطابق نہیں ہے انھیں ضائع کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ وہ بھی درست ہیں،

نتائج بحث | "حروف سیدہ" کی یہ بحث اندازے سے زیادہ طویل ہو گئی، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والے نتائج کا خلاصہ آخر میں پیش کر دیا جائے تاکہ اسے یاد رکھنا آسان ہو۔

۱۔ امت کی آسانی کی خاطر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائش کی کہ قرآن کریم کی تلاوت کو صرف ایک ہی طریقے میں منحصر نہ رکھا جائے، بلکہ اسے مختلف طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دی جائے، چنانچہ قرآن کریم سات حروف پر نازل کر دیا گیا،

۲۔ سات حروف پر نازل کرنے کا راجح ترین مطلب یہ ہے کہ اس کی قراءت میں سات نوعیتوں کے اختلافات رکھے گئے، جن کے تحت بہت سی قراءتیں وجود میں آسکیں،

۳۔ شروع شروع میں ان سات وجوہ اختلاف میں سے اختلاف الفاظ و مرادفات کی قسم بہت عام تھی، یعنی ایسا بکثرت تھا کہ ایک قراءت میں ایک لفظ ہوتا تھا اور دوسری قراءت میں اس کا ہم معنی کوئی دوسرا لفظ، لیکن رفتہ رفتہ جب سب اہل عرب قرآنی زبان سے پوری طرح مانوس ہو گئے تو یہ قسم کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے رمضان میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کی آخری دور کی، جسے اصطلاح میں "عوضہ اخیرہ" کہتے ہیں، تو اس میں اس قسم کے اختلافات بہت کم کر دیے گئے، اور زیادہ تر صیغوں کی ہناد، تکریم و تانیث، افراد و جمع، معرفت و مجہول اور اجہول کے اختلافات باقی رہے،

۴۔ جتنے اختلافات "عوضہ اخیرہ" کے وقت باقی رہ گئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ

تعالیٰ عند نے ان سب کو اپنے مصاحف میں اس طرح جمع فرمادیا کہ ان کو
لفظوں اور حرکات سے فانی رکھا، لہذا قراتوں کے بیشتر اختلافات اس
میں سما گئے، اور جو فرق ہیں اس طرح ایک مصحف میں نہیں سماسکیں انھیں
دوسرے مصاحف میں ظاہر کر دیا، اسی بنا پر عثمانی مصاحف میں کہیں کہیں
ایک ایک دو دو لفظ کا اختلاف پیدا ہوا،

- ۵۔ حضرت عثمانؓ نے اس طرح سات مصاحف لکھوائے، اور ان میں سورتوں
کو بھی مرتب فرمادیا جبکہ حضرت ابو بکرؓ کے صحیفوں میں سورتیں غیر مرتب
تھیں، نیز قرآن کریم کے لئے ایک رسم الخط متعین کر دیا، اور جو مصاحف
اس ترتیب اور اس رسم الخط کے خلاف تھے انھیں نذر آتش کر دیا،
۶۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مصحف کی ترتیب عثمانی مصاحف سے مختلف
تھی، اور وہ اس ترتیب کو باقی رکھنا چاہتے تھے، اس لئے انھوں نے اپنا
مصحف نذر آتش کرنے کے لئے حضرت عثمانؓ کے حوالے نہیں کیا،

سات حررف کے بابے میں | آخر میں ایک اور بنیادی غلط فہمی کا ازالہ کر دینا
اختلافِ آراء کی حقیقت | ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ”سبعة احرف“ کی
مذکورہ بحث کو پڑھنے والا سرسری طور پر اس شبہ
ایک غلط فہمی کا ازالہ | میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم جیسی ہشیاری
کتاب کے بابے میں جو حفاظتِ خداوندی کے تحت آج تک بغیر کسی ادنیٰ تغیر کے محفوظ
چلی آ رہی ہے مسلمانوں میں اتنا زبردست اختلاف آراء کیسے پیدا ہو گیا؟

لیکن ”سبعة احرف“ کی بحث میں جو اقوال ہم نے یہیہ نقل کئے ہیں، اگر ان کا غور
سے مطالعہ کیا جائے تو اس شبہ کا جواب یا سانی معلوم ہو جاتا ہے، جو شخص بھی اس
اختلافِ آراء کی حقیقت پر غور کرے گا اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ ساز و جہاں
محض نظریاتی نزہت کا ہے، اور عملی اعتبار سے قرآن کریم کی حقانیت و صداقت
اور اس کے بعینہ محفوظ رہنے پر اس اختلاف کا کوئی ادنیٰ اثر بھی مرتب نہیں ہوتا،

یہ بات پر سب کا بلا استثناء اتفاق ہے کہ قرآن کریم جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے وہ قوارر کے ساتھ چلا آ رہا ہے اس میں کوئی ادنیٰ تغیر نہیں ہوا، اس بات پر بھی تمام اہل علم متفق ہیں کہ قرآن کریم کی جتنی قراتیں قوارر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں وہ سب صحیح ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت ان میں سے ہر ایک کے مطابق کی جاسکتی ہے، اس بات پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ متواتر قراءتوں کے علاوہ جو شاذ قراتیں مروی ہیں انھیں قرآن کریم کا جزو قرار نہیں دیا جاسکتا، یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ "عز و جلالہ" یا اس سے پہلے جو قراتیں منسوخ کر دی گئیں وہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کے بموجب قرآن کا جزو نہیں رہیں، یہ بات بھی سب کے نزدیک ہر مشک و شبہ سے بالاتر ہے کہ قرآن کے سات حروف میں جو اختلاف تھوڑے صرف لفظی تھا، مفہوم کے اعتبار سے تمام حروف بالکل متحد تھے، لہذا اگر کسی شخص نے قرآن کریم صرف ایک قراءت یا حرف کے مطابق پڑھا تو اسے قرآنی مضامین حاصل ہو جائیں گے، اور قرآن کی ہدایات حاصل کرنے کے لئے کسی دوسرے حرف کو معلوم کرنے کی احتیاج نہیں ہوگی، اس میں بھی کوئی ادنیٰ اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصاحف تیار کرائے وہ کامل احتیاط، سبکدوش صحابہ کرامؓ کی گواہی اور پوری امت مسلمہ کی تصدیق کے ساتھ تیار ہوئے تھے، اور ان میں قرآن کریم ٹھیک اس طرح دکھدیا گیا تھا جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں کسی ایک متفلس کو بھی اختلاف نہیں ہوا۔

لہذا جس اختلاف کا ذکر گذشتہ صفحات میں کیا گیا ہے وہ صرف اتنی بات میں ہے کہ حدیث میں "سات حروف" سے کیا مراد تھی؟ اب جتنی متواتر قراتیں جو

ملہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہ مصحف کو باقی رکھنے پر تو مصر رہے، لیکن مصاحب عثمانیؓ کی کسی بات پر انھوں نے ادنیٰ اختلاف نہیں فرمایا،

ہیں، وہ "سات حرروف" پر مشتمل ہیں یا صرف ایک حرف پر؟ یہ محض ایک علی نظر یا فی اختلاف ہے جس سے کوئی علی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لئے اس سے یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ ان اختلافات کی بنا پر شترآن کریم معاذ اللہ مختلف فیہ ہو گیا ہے، اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے ایک کتاب کے بارے میں ساری دنیا اس بات پر متفق ہو کہ یہ فلاں مصنف کی لکھی ہوئی ہے، اس مصنف کی طرف اس کی نسبت قابل اعتماد اور خود اُسے اُس نے اُسے چھاپ کر تصدیق کر دی کہ یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس نسخے کے مطابق قیامت تک اسے شائع کیا جاسکتا ہے، لیکن بعد میں لوگوں کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہو جائے کہ مصنف نے اپنے مسودے میں طبعاً کچھ قبل کوئی لغوی ترمیم کی تھی یا جیسا شروع میں لکھا تھا ویسا ہی شائع کر دیا، ظاہر ہے کہ محض اتنے سے نظری اختلاف کی بنا پر وہ روشن حقیقت مختلف فیہ نہیں بن جاتی جس پر سب کا اتفاق ہے، یعنی یہ کہ وہ کتاب اسی مصنف نے اپنی ذمہ داری پر طبع کی ہے، اُسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور قیامت تک اپنی طرف منسوب کر کے شائع کرنے کی اجازت دی ہے، اسی طرح جب پوری اُمت اس بات پر متفق ہو کہ شترآن کریم کو معاذ اللہ عثمانی میں ٹھیک اُسی طرح لکھا گیا ہے جس طرح وہ نازل ہوا تھا، اور اس کی تمام متواتر شراہیں صحیح اور منزل من اللہ ہیں تو یہ حقائق اُن نظری اختلافات کی بنا پر مختلف فیہ نہیں بن سکتے، جو حرروف سبعہ کی تشریح میں پیش آئے ہیں، واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

ناسخ و منسوخ

نسخ کی حقیقت علوم قرآن میں ایک اور اہم بحث ناسخ و منسوخ کی ہے، یہ بحث بڑی پہلو دار اور طویل الذیل ہے، لیکن یہاں اس کی مختصراً تفصیلات بیان کرنے کے بجائے اس کے متعلق صرف بنیادی معلومات پیش خدمت ہیں۔ ”نسخ“ کے غوی معنی ہیں ”مٹانا“ ”ازالہ کرنا“ اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے:-

رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

مسی حکم شرعی کو کسی شرعی دلیل سے ختم کر دینا

مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم نافذ فرماتا ہے، پھر کسی دوسرے زمانے میں اپنی حکمت، بالغہ کے پیش نظر اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ کوئی نیا حکم عطا فرمادیتا ہے، اس عمل کو ”نسخ“ کہا جاتا ہے، اور اس طرح جو پرانا حکم ختم کیا جاتا ہے اسے ”منسوخ“ اور جو نیا حکم آتا ہے اُسے ”ناسخ“ کہتے ہیں۔

نسخ کا عقلی نقلی ثبوت یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ”نسخ“ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اگر ”نسخ“

کو تسلیم کر لیا جلتے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ بھی اپنی بات میں تبدیلی کر لیتا ہے، اُن کا یہ کہنا ہے کہ اگر احکام الہی میں نسخ و منسوخ کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو مناسب سمجھا تھا بعد میں معاذ اللہ! اپنی غلطی واضح ہونے پر اسے واپس لے لیا جسے اصطلاح میں ”بہا“ کہتے ہیں،

لیکن یہودیوں کا یہ اعتراض بہت سطحی نوعیت کا ہے، اور ذرا سا بھی غور کیا جائے تو اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے، اس لئے کہ ”نسخ“ کا مطلب رائے کی تبدیلی نہیں ہوتا، بلکہ ہر زمانے میں اُس دور کے مناسب احکام دینا ہوتا ہے، نسخ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ منسوخ کو غلط قرار دے، بلکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے حکم کی مدتِ نفاذ متعین کر دے، اور یہ بتا دے کہ پہلا حکم جتنے زمانے تک نافذ رہا اس زمانے کے لحاظ سے تو وہی مناسب تھا، لیکن اب حالات کی تبدیلی کی بنا پر ایک نئے حکم کی ضرورت ہے، جو شخص بھی سلامتِ فکر کے ساتھ غور کر لے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ تبدیلی حکمتِ الہیہ کے عین مطابق ہے، اور اسے کسی بھی اعتبار سے کوئی عیب نہیں کہا جاسکتا، حکیم وہ نہیں ہے جو قسم کے حالات میں ایک ہی نسخہ پلاتا رہے، بلکہ حکیم وہ ہے جو مریض اور مرض یکدم بدلتے ہوئے حالات پر بالفع نظر کیے کے ساتھ غور کر کے نسخہ میں اُن کے مطابق تبدیلیاں کرتا رہے، اور یہ بات صرف شرعی احکام ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کائنات کا سارا کارخانہ اسی اصول پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے موسموں میں تبدیلیاں پیدا کرتا رہتا ہے، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی برسات، کبھی خشک سالی، یہ سارے تغیرات اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے عین مطابق ہے، اور اگر کوئی شخص اسے ”بہا“ قرار دے کر اس پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ اس سے معاذ اللہ خدا کی رائے میں تبدیلی لازم آتی ہے کہ اس نے ایک وقت سردی کو پسند کیا تھا، بعد میں غلطی واضح ہوئی، اور اس کی جگہ گرمی بھیج دی تو اسے

اجتناب کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے، بعینہ ہی معاملہ شرعی احکام کے نسخ کا ہے کہ اسے "بذل" قرار دیکر کوئی عیب سمجھنا انتہاءِ رجحان کی کوتاہ نظری اور حقائق سے بیگانگی ہے۔ چنانچہ "نسخ" صرف ائمہ محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت نہیں، بلکہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی نسخ و منسوخ کا سلسلہ جاری رہا ہے جس کی بہت سی مثالیں موجود بائبل میں بھی ملتی ہیں، مثلاً بائبل میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز تھا، اور خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجہ یاسا اور راحیل آپس میں بہنیں تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اسے ناجائز قرار دیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں ہر عورت بھڑا جاندار حلال تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سے جانور حرام کر دیئے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں طلاق کی عام اجازت تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عورت کے زنا کا ہونے کے سوا اسے طلاق دینے کی کسی حالت میں اجازت نہیں دی گئی، غرض بائبل کے عہد نامہ جدید و قدیم میں ایسی بیسیوں مثالیں ملتی ہیں جن میں کسی پرانے حکم کو نئے حکم کے ذریعہ منسوخ کر دیا گیا،

نسخ کے بارے میں متقدمین اور متأخرین لفظ "نسخ" کے استعمال میں علماء متقدمین اور علماء متأخرین کے درمیان کی اصطلاحات کا فرق اصطلاح کا ایک فرق رہا ہے، جسے

سمجھ لینا ضروری ہے،

متقدمین کی اصطلاح میں لفظ "نسخ" ایک وسیع مفہوم کا حامل تھا، اور

۱۔ بائبل و کتاب پیدائش ۲۹: ۲۳ تا ۳۰: ۱۸

۲۔ پیدائش ۹: ۳

۳۔ استثناء ۲۲: ۲۰

۴۔ اجارہ ۱۱: ۷ اور استثناء ۱۳: ۷

۵۔ انجیل متی ۱۹: ۱۵

اس میں بہت سی رہ صورتیں داخل تھیں جو بعد کے علماء کی اصطلاح میں ”فسخ“ نہیں کہلاتیں مثلاً متقدمین کے نزدیک عام کی تخصیص اور مطلق کی تفسیر وغیرہ بھی ”فسخ“ کے مفہوم میں داخل تھیں چنانچہ اگر ایک آیت میں عام الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اور دوسری میں انہیں کسی خاص صورت سے مخصوص کر دیا گیا ہو تو علماء متقدمین پہلی کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قرار دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ پہلا حکم بالکل ختم ہو گیا، بلکہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلی آیت سے جو عموم سمجھ میں آتا تھا دوسری آیت نے اس کو ختم کر دیا ہے، مثلاً قرآن کریم کا ارشاد ہے:-

لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يَخْرُجْنَ

مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، یہاں تک کہ وہ

ابھان لے آئیں۔

اس میں ”مشرک عورتوں“ کا لفظ عام ہے، اور اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی ”مشرک عورتوں“ سے نکاح حرام ہے، خواہ وہ بہت پرست ہوں یا اہل کتاب، لیکن ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے:-

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ يُنَازِلُونَ إِلَيْكُم مِّنَ

اور (تمہارے لئے حلال ہیں) اہل کتاب میں سے

باعتقت عورتیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ پہلی آیت میں ”مشرک عورتوں“ سے مراد وہ ”مشرک عورتیں“ تھیں جو اہل کتاب نہ ہوں، لہذا اس دوسری آیت نے پہلی آیت کے عام الفاظ میں تخصیص پیدا کر دی ہے، اور بتا دیا ہے کہ ان الفاظ سے مراد مخصوص قسم کی ”مشرک عورتیں“ ہیں مثلاً متقدمین اس کو بھی ”فسخ“ کہتے ہیں، اور پہلی آیت کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قرار دیتے ہیں،

اس کے برخلاف متاخرین کے نزدیک ”فسخ“ کا مفہوم اتنا وسیع نہیں، وہ

صرف اس سبب کو "فسخ" قرار دیتے ہیں، جس میں سابقہ حکم کو بالکل ختم کر دیا گیا ہو۔
محض عام بن تخصیص یا مطلق میں تقید پیدا ہو جائے تو اسے وہ "فسخ" نہیں کہتے،
چنانچہ مذکورہ بالا مثال میں متأخرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں فسخ نہیں ہوا، کیونکہ اصل
حکم (یعنی مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت) بدستور باقی ہے، صرف اتنا ہوا ہی
کہ دوسری آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ پہلی آیت کا مفہوم اتنا عام نہیں تھا کہ اس میں
اہل کتاب عورتیں بھی داخل ہو جائیں، بلکہ وہ صرف غیر اہل کتاب کے ساتھ
مخصوص تھی۔

اصطلاح کے اس فرق کی وجہ سے متقدمین کے نزدیک قرآن کریم میں منسوخ
آیات کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور وہ معمولی فرق کی وجہ سے ایک آیت کو منسوخ
اور دوسری کو ناسخ قرار دیتے تھے، لیکن متأخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ
آیات کی تعداد بہت کم ہے۔^۱

قرآن کریم میں فسخ کی بحث

اس بات میں تو اہمیت کے کسی فسر کا اختلاف نہیں معلوم نہیں ہے کہ شرعی
احکام فسخ کا سلسلہ پچھلی امتوں کے وقت سے جاری رہا ہے، اور اہمیت محمدؐ
علی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے احکام منسوخ ہوئے ہیں، مثلاً پہلے حکم یہ تھا کہ
نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، بعد میں اس حکم کو منسوخ
کر کے کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیدیا گیا، اس میں مسلمانوں میں سے کسی کا اختلاف
نہیں ہے۔^۲

لیکن اس میں آراء کا کچھ اختلاف ہے کہ قرآن کریم میں فسخ ہوا ہے یا نہیں؟
درست الفاظ میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ کیا قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت موجود

^۱ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو اتفاقاً ص ۲۲ ج ۲ ملاحظہ جہاں اردین القاسمی: تفسیر

القاسمی ص ۳۲ ج ۱ عیسیٰ ایبائی الجلی مصر لکھ ۷

ہے جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہو اور اس کی تلاوت اب بھی کی جاتی ہو؟ جمہور اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہیں جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن معترضین میں سے ابو مسلم اصفہانی کا کہنہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ تمام آیات اب بھی وہ جب العمل ہیں، ابو مسلم اصفہانی کی اشعار میں بعض رد میرے حضرات نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے، اور ہمارے زمانے میں اکثر تہجد پسند حضرات اسی کے قائل ہیں، چنانچہ جن آیتوں میں نسخہ معلوم ہوتا ہے یہ حضرات ان کی ایسی تشریح کرتے ہیں جس سے نسخہ تسلیم نہ کرنا پڑے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موقتہ دلائل کے لحاظ سے کمزور ہے، اور اسے اختیار کرنے کے بعد بعض شرآئی آیات کی تفسیر میں ایسی کھینچ دینا کرنی پڑتی ہے جو اصول تفسیر کے بالکل خلاف ہے، جو حضرات قرآن کریم میں نسخہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، دراصل ان کے ذہن میں یہ بات پیچھے گئی ہے کہ ”نسخ“ ایک عیب ہو جس سے قرآن کریم کو خالی ہونا چاہئے، حالانکہ آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ ”نسخ“ کو عیب سمجھنا کتنی کوتاہ نظری کی بات ہے، پھر عجیب بات یہ ہے کہ ابو مسلم اصفہانی اور ان کے متبعین عموماً یہ دو دلائل کی طرح اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام میں نسخ ہوا ہے بلکہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نسخ نہیں ہے، اب اگر نسخہ کوئی عیب ہے تو غیر قرآنی احکام میں یہ عیب کیسے پیدا ہو گیا؟ جبکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے احکام ہیں، اور اگر یہ کوئی عیب نہیں ہے تو جو چیز غیر قرآنی احکام میں عیب نہیں تھی وہ قرآنی احکام میں عیب کیونکر قرار دیتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بات حکمت الہی کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت محض تبرکاً تلاوت کے لئے باقی رہ جاوے اور اس پر عمل کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہو۔

لیکن نہ جانے اس بات کو حکمت الہی کے خلاف کس بنا پر قرار دیا گیا ہے؟

حالانکہ قرآن کریم کی منسوخ احکام آیات کے باقی رہنے ہیں بہت سی مصلحتیں جو بھی ہیں مثلاً اس سے احکام شرعیہ میں تدریج کی حکمت واضح ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے احکام کا پابند بنانے میں کس جس حکیمانہ طریقے سے کام لیا ہے؟ نیز اس سے شرعی احکام کی تاریخ کا علم ہوتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر کب اور کیا حکم نافذ کیا گیا تھا؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر کچھلی امتثال کے ان احکام کا ذکر فرمایا ہے جو اُمت محمدیہ (علی صاحبہا السلام) میں منسوخ ہو گئے، مثلاً ارشاد ہے:-

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا فِي آخِرِ مَا آتٰكُنَا مِنَ الْكِتَابِ وَمِنَ الْبَيْتِ وَالْقَلْعَةِ
خَرَجُوا عَلَيْهِمْ مِمَّا مَخَرَجْنَا لَهُمْ مِمَّا مَخَرَجْنَا لَهُمْ مِمَّا مَخَرَجْنَا لَهُمْ
أَوْ مَا اخْتَلَفْتُمْ عَلَيْهِمُ رَالْعَامِ ۙ (۱۴۶)

”اور جو یہود پر ہم نے تمام ناخوش دے جانور حرام کر دیئے تھے، اور گائے اور بکری
رکے اجزا، میں سے، ان دونوں کی ہڈیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں مگر
وہ (جربی) جو ان دونوں کی پشت پر یا آنتوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے
مٹی ہوئی ہو“

ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک منسوخ حکم کا تذکرہ اسی لئے فرمایا ہے کہ اس سے
عبرت و مرعظت حاصل کی جائے، اگر قرآن کریم میں بعض منسوخ احکام آیات کی تلاوت
اسی مقصد کے لئے باقی رکھی گئی ہو تو اس میں کوئی بات حکمت الہیہ کے خلاف ہے؟
بھریہ دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ اُسے اللہ تعالیٰ کے حکام کی حکمت معلوم ہے؟ یا وہ بکریہ
قرآنی کے ہائے میں یہ جانتا ہے کہ اُس کے نزول میں کیا کیا حکمتیں تھیں؟ اگر کسی شخص
کا یہ دعویٰ درست نہیں ہو سکتا، اور یقیناً نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم
سے محض اس بناء پر کیسے انکار کیا جاسکتا ہے کہ اس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہو سکی
جبکہ اس کام کا ذریعہ شرعی دلائل سے ثابت ہو چکا ہو؟

لہذا حقیقت یہ ہے کہ جو حضرات قرآن کریم میں نسخ کے نازل نہیں ہیں ان کا وہ

بنیادی مفروضہ ہی میرے سے غلط ہو جس پر انھوں نے اپنے نظریے کی ساری عورت کھڑی کی ہے۔ انھوں نے ایضاً قرآنی آیات کو دور دراز کے معانی صرف اس کو پہنچا دیں کہ ان کی نظر میں نسخ ”ایک عیب ہے جس سے وہ قرآن کریم کو خالی دیکھنا اور دکھانا چاہتے تھے۔ اور اگر ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ نسخ کوئی عیب نہیں بلکہ حکمت الہی کا عین تقاضا ہے تو وہ ایسی آیتوں کی تفسیر وہی کریں گے جو عام طور سے کی جاتی ہے۔ کیونکہ ظاہر اور متبادر تفسیر وہی ہے۔

قرآن کریم کا ارشاد ہے :-

مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا قَامَتْ بِهَا جُنُودٌ مُّتَعَدَّةٌ أَوْ مُّتَمَلِّئَةٌ
لَتَعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرہ: ۱۰۷)

”جس آیت کو بھی ہم منسوخ کریں گے یا بھلا دیں گے، اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آئیں گے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اس آیت کو جو شخص بھی غیر جانب داری کے ساتھ خالی الذہن ہو کر پڑھے گا وہ اس سے نتیجہ نکالے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قرآن کریم کی آیات میں نسخ کا سلسلہ خود قرآن کریم کی تفسیر کے مطابق جاری رہا ہے۔ لیکن ابو مسلم اصفہانی اور ان کے ہمراہوں نے جو نسخ کو شعوری یا غیر شعوری طور پر ایک عیب سمجھ کر قرآن کریم کو اس سے خالی قرار دینا چاہتے ہیں وہ مذکورہ آیت میں دُور از کا ”دیلات کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایک فرضی صورت کا بیان کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہو کہ اگر بالفرض ہم نے کسی آیت کو منسوخ کیا تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت نازل کر دیں گے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعہ میں بھی کوئی آیت ضرور منسوخ کی جاتی، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا ایک آیت میں ارشاد ہوا۔

إِنْ كَانِ لِلنَّاسِ خَشْيَةٌ فَرَبُّنَا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ (النحل: ۱۰۱)

”اگر انسانوں کا ڈر ہے تو ہمارا رب ان کو تعلیم دے گا۔“

حکمرین نسخ کہتے ہیں کہ جس طرح یہاں ایک فرضی صورت کا بیان ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی لڑکا ہو گا، اسی طرح مذکورہ بالا آیت

میں نسخہ کا ذکر صرف ایک فرضی صورت کے طور پر کیا گیا ہے جس کا واقعہ میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔

لیکن آیت مذکورہ کی یہ تفسیر ایک دروازہ کا تاویل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اس لئے کہ اگر قرآن کریم کی آیات میں کبھی نسخ واقع نہیں ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ کو بلاغ فرض ہی سہی اس کا ذکر فرمانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ قرآن کریم کا یہ منصب ہرگز نہیں ہے کہ جو واقعات کبھی پیش نہ آنے والے ہوں، انھیں بلاوجہ فرض کر کر کے اُن پر کوئی حکم لگائے، یہی اِن کا ان بلزخین وکذابہ والی آیت، سو اس میں اور نسخ کی مذکورہ آیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے (معاذ اللہ) کسی لڑکے کی پیدائش ایک بالکل ناممکن چیز ہے، لہذا اس آیت کو پڑھنے والا ہر شخص فوراً یہ سمجھ لیگا کہ یہ بات محض ایک مفروضہ کے طور پر کہی گئی ہے، جس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کے اولاد ہوتی تو میں سب پہلے اس کی عبادت کرتا، لیکن چونکہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی اس لئے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا سوال ہی نہیں ہے، اس کے برعکس نسخ ”کا دقوع غرہا و مسلم اصحابا“ کے نزدیک عقلی طور پر ناممکن نہیں ہے، اس لئے اسے محض ایک فرضی صورت قرار دینے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔

یہ بات مذکورہ آیت کے شان نزول سے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، کتب تفسیر میں مروی ہے کہ بعض کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ اپنے متبعین کو ایک بات کا حکم دیتے ہیں پھر اس کی ممانعت کر دیتے ہیں اور کوئی نیا حکم لے لیتے ہیں، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس آیت میں نسخ کو تسلیم کر کے اس کی حکمت بیان کی گئی ہے، نسخ کا انکار نہیں کیا گیا، مفسرین آیات قرآنی کی تعداد ایسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں معتدین کی اصطلاح میں

نسخ کا مفہوم بہت وسیع تھا۔ اسی لئے انھوں نے منسوخ آیات کی تعداد بہت زیادہ
 بتائی ہے، لیکن علامہ عبداللہ الدین سیوطیؒ نے متاخرین کی اصطلاح کے مطابق لکھا ہے
 کہ پورے قرآن میں محض انیس آیتیں منسوخ ہیں، پھر آخری ذور میں حضرت شاہ ولی اللہ
 صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان انیس آیتوں پر مفصل تبصرہ کر کے صرف پانچ
 آیتوں میں نسخ تسلیم کیا ہے اور باقی آیات میں ان تفسیروں کو ترجیح دی ہے جن کے
 مطابق انھیں منسوخ ماننا نہیں پڑتا، ان میں سے اکثر آیتوں کے بارے میں حضرت
 شاہ صاحب کی توجیہات نہایت معقول اور قابل قبول ہیں، لیکن بعض توجیہات
 سے اختلاف بھی کیا جاسکتا ہے، بہر حال: جن پانچ آیتوں کو انھوں نے منسوخ تسلیم
 کیا ہے وہ یہ ہیں:-

كَيْتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ شَرِئْتُمْ خَيْرَ
 بِالْوَصِيَّةِ لِقَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَبِيِّكُمْ وَعَدِ خَفَاعِ
 الْمُتَّقِينَ ۝ (البقرہ: ۱۸۰)

جب تم میں سے کسی کے سامنے موت حاضر ہو جائے اگر وہ مال جھوڑا ہو
 تو اس پر والدین اور قریبائے لئے وصیت باعرون کرنا فرض قرار دیدیا گیا
 ہے اور حکم متقیوں پر لازم ہے ۝

یہ آیت اُس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب میراث کے احکام نہیں آئے تھے، اور
 اس میں ہر شخص کے ذمہ یہ فرض قرار دیا گیا تھا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے ترکہ کے
 باریے میں وصیت کر کے جائے کہ اس کے والدین یا دوسرے رشتہ داروں کو سنا سنا مال
 تقسیم کیا جائے، بعد میں آیت میراث یعنی يُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِيْ اَوْْلَادِكُمْ الخ نے
 اس کو منسوخ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام رشتہ داروں میں ترکہ کی تقسیم کا ایک
 ضابطہ خود متعین کر دیا، اب کسی شخص پر مرنے سے پہلے وصیت کرنا فرض نہیں رہا،

(۲) سورۃ النحل میں ارشاد ہے :-

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلَمُوا أَمَا تَقْبَلُ وَإِنْ
يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْنَبُوا أَلْقَائِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِهِمْ
كَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝ (النحل: ۶۵)

اگر تم میں سے ہیں آدمی استقامت رکھنے والے ہوں گے تو وہ دوسو پر غالب
آجائیں گے، اور اگر تم میں سے تیسرا آدمی ہوں گے تو ایک ہزار کافروں پر غالب
آجائیں گے، یہ کہہ کر کافر اپنے لوگ میں جو صحیح سمجھ نہیں رکھتے :

یہ آیت اگرچہ بظہر ایک خبر ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے ایک حکم ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانو
کو اپنے سے دس گنا زائد دشمن کے مقابلہ سے بھگنا جائز نہیں، یہ حکم اگلی آیت کے
ذریعہ منسوخ کر دیا گیا۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُ عَمَّكُمْ وَعَلَّكُمْ أَنْ فَبِكُمْ حُنُوفًا، فَإِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلَمُوا أَمَا تَقْبَلُ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ
يَغْنَبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ (النحل: ۶۶)

اب اللہ نے تمہارے لئے آسانی پیدا کر دی ہے، اور اللہ کو قسم ہے کہ اب تم پر
کچھ کمزوری ہے، پس اب، اگر تم میں سے ستر افراد استقامت رکھنے والے ہونگے
تو وہ دوسو پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ ہزار پر

اللہ کے حکم سے غالب ہوں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۝

اس آیت نے پہلی آیت کے حکم میں تخفیف پیدا کر دی، اور دس گنے دشمن کے بجائے
ہو گئے کی حد مقرر کر دی، اگر اس حد تک راہ فرار اختیار کرنا جائز نہیں،

(۳) تیسری آیت جسے حضرت شاہ صاحبؒ نے منسوخ قرار دیا ہے، سورۃ احزاب

کی یہ آیت ہے :-

لَا يَجِدُ كَذَلِكَ الْبَنَاتُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبْسُ لِي بِهِنَّ مِنْ أَرْوَاحٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، (الاحزاب: ۵۱)

”اے نبی! آپ کے لئے اس کے بعد عذر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مزید حلال کر
کہ ان (موجودہ ازدواج) کو بدل کر دوسری عورتوں سے نکاح کریں، خواہ آپ کو
ان کا حسن پسند آئے“

اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید نکاح کرنے سے منع فرما دیا گیا تھا، بعد
میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور اس کی ناسخ آیت وہ ہے جو قرآن کریم کی موجودہ ترتیب
میں مذکور بالا آیت سے پہلے مذکور ہے، یعنی:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَمْحَلْنَا لَكَ أَرْوَاحَ الْفُلَانِ ۚ تَبَيَّنَ أَجُورُ هُنَّ ۖ

”اے نبی! ہم نے آپ کے لئے آپ کی وہ ازدواج حلال کر دی ہیں جنہیں آپ نے
ان کا ہر دیا ہو، الخ (الاحزاب: ۵۰)“

حضرت شاہ صاحبؒ وغیرہ کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعہ سابقہ ممانعت منسوخ ہو گئی،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں نسخ یقینی نہیں ہے، بلکہ اس کی وہ تفسیر بھی بڑی
حد تک ہے شکفت اور سادہ ہے، جو حافظ ابن جریر طبریؒ نے اختیار کی ہے، یعنی یہ کہ
یہ دونوں آیتیں اپنی موجودہ ترمیم کے مطابق ہی نازل ہوئی ہیں، ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِنَّا أَمْحَلْنَا لَكَ أَرْوَاحَ الْفُلَانِ“ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص عورتوں کا ذکر
فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح آپ کے لئے حلال ہے، پھر اگلی آیت ”لَا يَحِلُّ لَكَ الْيَتَامَىٰ
وَالَّذِينَ فِي أَرْحَامِكُمْ“ کے علاوہ دوسری عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں،
(۴) چوتھی آیت جو حضرت شاہ صاحبؒ کے نزدیک منسوخ ہے، سورہ مجادلہ کی
یہ آیت:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ مِنَ الرِّسُولِ قَعْدَةٌ مُّوَاثِقَةٌ فَلَا تُجَادِلُوهُ
مَعَهَا كَمَا جَاءَكُمْ فِي الْأَمْرِ مَعَهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْوَرُ فَإِنْ تَمَّ تَعَدُّهَا
فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (المجادلہ: ۱۲)

”نے یہاں دوا جب تم کو رسول، صلی اللہ علیہ وسلم، سے سرگوشی کرنی ہو تو سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو یہ تمہارے لئے باعثِ خیر و طہارت ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس دھندہ کرنے کے لئے کچھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔“

یہ آیت اگلی آیت سے منسوخ ہو گئی :-

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُكْفِرُوْا ۚ قَاتِلُوْا فَاِنَّ لَكُمْ فِتْنَةً ۚ اِنْ اَقْبَضْتُمْ بِرُءُوسِكُمْ ۚ لَعَلَّكُمْ تُزْكَرُوْنَ ۚ
 وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَاسْمِعُوا الصَّوْتِ الَّذِي دَعَا اِلَى الْكُفْرِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَاسْمِعُوا الصَّوْتِ الَّذِي دَعَا اِلَى الْكُفْرِ ۚ
 (المجادلہ : ۱۳)

”کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو۔ پس جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی تو (اب) نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ وراں کے رسول کی اطاعت کرو۔“

اس طرح سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم منسوخ کر دیا گیا،

(د) پانچویں آیت سورۃ قمر قمل کی مندرجہ ذیل آیت ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ فَبَلِّغُوا إِلَيْهِمْ رِسَالَتِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 (المزمل : ۱۰)

اس آیت میں رات کے کم از کم آدھے حصہ میں تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا تھا، بعد میں اگلی آیتوں نے اس میں آسانی پیدا کر کے سابقہ حکم کو منسوخ کر دیا وہ آیتیں یہ ہیں :-

تَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِطَاعَتِهِ وَاسْمِعُوا الصَّوْتِ الَّذِي دَعَا إِلَى الْكُفْرِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَاسْمِعُوا الصَّوْتِ الَّذِي دَعَا إِلَى الْكُفْرِ ۚ
 (المزمل : ۲۰)

”اللہ کو معلوم ہو کہ تم (آئندہ) اس حکم کی پابندی نہیں کر سکو گے، اس لئے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، پس اب تم قرآن کا اتنا حصہ پڑھ لیا کرو

جو تھکے لئے آسان ہو۔

حضرت شاہ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ تہذیب کا حکم واجب تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن پہلے اس میں زیادہ تاکید بھی تھی اور اس کا وقت بھی زیادہ وسیع تھا، بعد میں تاکید بھی کم ہو گئی، اور وقت کی اتنی پابندی بھی نہ رہی۔

یہ ہم وہ پانچ آیتیں جن میں حضرت شاہ صاحب کے قول کے مطابق نسخ ہو چکا لیکن یہ واضح رہے کہ یہ پانچ مثالیں صرف اس صورت کی ہیں جس میں نسخ اور منسوخ دونوں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اس کے علاوہ ایسی مثالیں قرآن کریم میں باتفاق بہت سی ہیں جن میں نسخ تو قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن منسوخ موجود نہیں، مثلاً تحویل قبلہ کی آیت وغیرہ۔

نتیجہ بحث مذکورہ بالا بحث سے ہمارا مقصد دراصل یہ بتانا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں نسخ کا وجود و معاذ اللہ کوئی عیب نہیں ہے، جس سے قرآن کریم کو خالی نہ کھلنے کی کوشش کی جائے، بلکہ یہ حکمت الہی کا عین ثبوت ہے، لہذا کسی آیت کی کسی تفسیر کو محض اس بنا پر رد نہیں کرنا چاہئے کہ اس کے مطابق قرآن میں نسخ لازم آتا ہے، بلکہ اصول تفسیر کے مطابق جو تفسیر راجح ہو اسے اختیار کر لینے میں کوئی قباحت نہیں، خواہ اس میں آیت کو منسوخ قرار دینا پڑتا ہو، واللہ سبحانہ اعلم۔

تاریخ حفاظتِ قرآن

نزولِ قرآن کی تاریخ اور اس کے متعلقہ مباحث سے ضروری حد تک فارغ ہونے کے بعد اب ”تاریخ حفاظتِ قرآن“ کے موضوع پر گفتگو پیش نظر ہے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے زمانوں میں قرآنِ کریم کی حفاظت کس طرح کی گئی؟ اُسے کس طرح لکھا گیا؟ اور یہ کوششیں کتنے مراحل سے گزری ہیں؟ نیز اس سلسلے میں غیر مسلموں اور ملحدوں کی طرف سے جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اُن کا انشاء اللہ مکمل اور اطمینان بخش جواب دیا جائیگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظتِ قرآن

قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورا ہوا اور اُنزل ہوا، بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حال کی مناسبت سے نازل کی جاتی رہی ہیں، اس لئے

عہدِ رسالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروعی سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم کو دوسری آسانی کتابوں کے مقابل میں یہ امتیاز عطا فرمایا تھا کہ اس کی حفاظت قلم اور کاغذ سے زیادہ حفاظ کے سینوں سے کرتی چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا :-

و منزل علیہا کتابا لا یغسلہ السبأ
 گیتی میں تر پر ایک ایسی کتاب نازل کرنے والا میں جسے
 پانی نہیں دھو سکے گا۔

مطلب یہ ہر کردنیہ کی عام کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ دنیوی آفات کی وجہ سے ضائع
 ہو جاتی ہیں، چنانچہ تورات، انجیل، اور دوسرے آسمانی صحیفے اسی طرح نابود ہو گئے
 لیکن قرآن کریم کو سینوں میں اس طرح محفوظ کر دیا جائے گا کہ اس کے ضائع ہونے کا
 کوئی خطرہ باقی نہ رہے، چنانچہ ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لئے سب سے
 زیادہ زور حافظ پر دیا گیا، شروع شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپؐ اس کے
 الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے، تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائیں، اس پر یہ
 آیات نازل ہوئیں۔

لَا تَحْزَنْکَ بِہِ لَیْسَ بِاَلْفِی لَیَحْضِلْ بِہِ رَانَ عَلَیْنَا جَمْعُہُ وَ قُرْآنُہُ

”آپؐ قرآن کریم کو جلدی سے یاد کر لینے کے خیال سے اپنی زبان کو حرکت نہ

دیجئے، (کیونکہ) اس قرآن کو جمع کرنا اور پڑھنا تو ہم نے اپنے ذمے

لے لیا ہے۔“ (القلم: ۱۶، ۱۷)

اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لئے آپؐ کو عین
 نزول وحی کے وقت جلدی جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود
 آپؐ میں ایسا حافظ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپؐ اُسے بھول
 نہیں سکیں گے، چنانچہ یہی ہوا کہ ادھر آپؐ پر آیات قرآنی نازل ہوتیں اور اُدھر
 آپؐ کو یاد ہو جاتیں، اس طرح سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم
 کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ تھا، جس میں کسی ادنیٰ غلطی یا ترمیم و تغیر کا امکان
 نہیں تھا، پھر آپؐ مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت

جبریل علیہ السلام کو قرآن مسنونہ کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے دوسرے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا۔

پھر یہ صحابہ کرام ؓ کو قرآن کریم کے جبروت معالیٰ کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ انھیں اس کے الفاظ بھی یاد کرتے تھے، اور خود صحابہ کرام ؓ کو قرآن کریم سکھانے اور اسے یاد رکھنے کا امتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملہ میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی تسکین رہتا تھا، بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کوئی ہر طلب نہیں کیا کہ وہ انھیں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، سینکڑوں صحابہ نے اپنے آپ کو ہر علم ماسواً آزاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لئے وقف کر دی تھی، وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ زبانوں کو نماز میں اُسے پڑھتے رہتے تھے، حضرت عبادہ بن صامت ؓ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آنے لگا تو آپ کے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے، اور مسجد نبویؐ میں قرآن پکھنے اور سکھانے والوں کی تعداد بڑھ کر امتنا شوریہ بن گئی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمائی پڑی کہ اپنی اور اہل بیت کو کوئی معانطہ پیش نہ آئے۔

اب عرب اپنی حیرت انگیز قوتِ حافظہ کی وجہ سے دنیا بھر میں ممتاز تھے، اور انھیں صدیوں تک گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے بعد قرآن کریم کی وہ غزین ہدایت نصیب ہوئی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے زیادہ قیمتی تصور کرتے تھے، اس لئے انھوں نے اسے یاد رکھنے کے لئے کیا کچھ ابتداء کیا ہو گا؟ اس کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو ان کے مزاج اور افتادِ طبع سے واقف ہے، چنانچہ تھوڑی سی مدت میں صحابہ کرام ؓ کی ایک ایسی بڑی تعداد تیار ہو گئی جسے قرآن کریم از یاد تھا، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حفاظ قرآن کی اس جماعت میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت

عمر بن عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت سعدؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت حذیفہ بن یمانؓ، حضرت سالم بن ابی حفصہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عمرو بن ناسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت معاذ بن جندبؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، حضرت عبداللہ بن القاسمؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت حفصہؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت ام ورقہؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، ابو طلحہؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت ابو الدرداءؓ، حضرت مجاہد بن جابرؓ، مسلمہ بن مخلدؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت عقبہ بن عامرؓ، حضرت تیمم دارمیؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، اور حضرت ابو زید رضی اللہ عنہم جیسے حضرات شامل تھے۔

پھر یہ تو صرف اُن صحابہ کرامؓ کے اسماء گرامی ہیں جن کا نام حافظہ شراںؒ کی حیثیت سے روایات میں محفوظ رہ گیا، ورنہ ایسے صحابہؓ تو بے شمار ہوں گے جنہوں نے پورا قرآن کریم یاد کیا تھا، لیکن اس حیثیت سے اُن کا نام روایات میں محفوظ نہیں رہا۔ اس کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ایک قبیلے میں شریعت جاری کرانے کی تعلیم کے لئے بھیجے ہیں، چنانچہ صرف غزوہ بدرؓ کے موقع پر شریعت صحابہؓ کے شہید ہونے کا ذکر روایات میں موجود ہے، اور حفاظ صحاح کی تقریباً اتنی ہی تعداد آپ کے بعد جنگ یمامہ میں شہید ہوئی، بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر سات سو قرآن صحابہؓ شہید ہوئے تھے۔

اس کے علاوہ یہ تو صرف اُن صحابہؓ کا ذکر ہے جن کو پورا قرآن کریم یاد تھا، ایسے صحابہؓ کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے جنہوں نے قرآن کریم کے متفرق حصے یاد کر رکھے،

۱۔ انشورۃ القراءۃ العشر ص ۶ ج ۱۔ الاغانی ص ۳، ۲ و ۳ ج ۱۔ اوتارۃ القرآن لغزوی ص ۶۰

۲۔ الاغانی ص ۴۳ ج ۱

۳۔ عمدۃ القاری ص ۱۶، ۱۷ ج ۲۰ مطبوعہ دمشق

۴۔ البرہان فی علوم القرآن للذکری ص ۲۱، ۲۲، ۲۳ ج ۱

غرض اہل اسے بسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لئے بنیادی طریقہ یہی اختیار کیا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کو یاد کرادیا گیا۔ اس دور کے حالات کے پیش نظر یہی طریقہ سب سے زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا۔ اس لئے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، کتابوں کو شائع کرنے کے لئے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہ تھے، اس لئے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جانا تو یہ قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی، اور نہ اس کی قابل اعتماد حفاظت ہو سکتی۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو حافظہ کی ایسی قوت عطا فرمادی تھی، کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی معمولی دیہاتیوں کو اپنے اور اپنے خاندان ہی کے نہیں، ان کے گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد ہوتے تھے، اس لئے قرآن کریم کی حفاظت میں اس قوت حافظہ سے کام لیا گیا، اور اسی سے ذریعہ قرآن کریم کی آیات اور سورتیں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئیں،

اس طریقہ سے قرآن کریم کی نشر و اشاعت کس تیزی کے ساتھ ہوئی؟ اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر بن سلمہؓ عبد رسالتؓ کے ایک کنبہ صحابی تھے، ان کا بھائی حمزہؓ کے کنارے واقع تھا، جہاں آنے جانے والے مسافر آرام کیا کرتے تھے، ان کی عمر سات سال تھی اور ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن آنے جانے والوں سے قرآن کریم کی مختلف آیتیں اور سورتیں سن سن کر انھیں مسلمان ہونے سے پہلے ہی قرآن کریم کا ایک اچھا خاصہ حصہ یاد ہو گیا تھا۔

عبدالرسالتؓ میں کتابت قرآن

پہلا مرحلہ

حفاظت قرآن کا اصل مدار تو اگرچہ حافظہ پر تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی صحیح

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کتابت کا بھی خاص اہتمام فرمایا، کتابت کا طریق کار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ:-
 كنت اكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا نزل عليه الوحي اخذته برجاء شديده وعرقا مثل الجمان ثم ستره عنه، فكنت ادخل عليه بقطعة الكتف او كسرة فاكتب وهو يعلو علي فما افرغ حتى يتكاد رجلي تنكسر من نقول القرآن حتى اقول لا امشي على رجلي اهد انا فاخرجت قال اقرأ فاقتره فان كان فيه سقط اقامه ثم اخرج به الى الناس^۱

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی کی کتابت کرتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی تھی اور آپ کے جسم پر پریہ کے قطرے موٹیر کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے، پھر آپ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی، تو میں مزہمے کی کوئی بڑی دیاکسی اور حیر کا حکم الے کر خدمت میں حاضر ہوتا آپ کو کھواتے رہتے اور میں بکستا جاتا، یہاں تک کہ جب میں کھکھکنا شروع ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگت ٹوٹنے والی ہے، اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا، بہر حال جب میں فارغ ہوتا تو آپ فرماتے: پڑھو! میں پڑھ کر مسٹانا، اگر اس میں کوئی فرد گزاشت ہوئی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے، اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔
 کتابت وحی کا کام صرف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد نہ تھا، بلکہ آپ نے بہت صحابہ کو اس مقصد کے لئے مقرر فرمایا ہوا تھا، جو حسب ضرورت کتابت وحی کے

۱۔ رواہ البیہقی فی الاوسط ورجالہ موثقون النہاں فیہ وجہت فی کتاب خالی لہر رجالہ (مجلد الزیادۃ)
 نیز ابن ابی شیبہ ص ۱۵۲ ج ۱، باب عرض الکتاب بعد اللہ، وارا کتاب العسری بہرود

خزانہ ختم دیتے تھے، کاتبین وحی کی تعداد چالیس تک شامل کی گئی ہے، لیکن ان میں سے زیادہ مشہور یہ حضرات ہیں :-

حضرت ابو جبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن ابی سرح، حضرت زبیر بن عوام، حضرت خالد بن سعید بن العاص، حضرت ابی بن سعید بن العاص، حضرت حنظلہ بن الربیع، حضرت معقب بن ابی وائل، حضرت عبداللہ بن اوسم الزہری، حضرت شریک بن حسنہ، حضرت عبد بن رواد، حضرت عامر بن ذیر، حضرت عمرو بن العاص، حضرت ثابت بن قیس بن سنان، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت زید بن ثابتؓ

حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپؐ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرمادیتے تھے کہ اسے فلاں سورۃ میں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے، چنانچہ اُسے آپؐ کی ہدایت کے مطابق لکھ لیا جاتا تھا۔ اس زمانہ میں چونکہ عرب میں کافر کیاب تھا، اس لئے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں اور چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ کسی کسی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کرتے گئے ہیں۔

۱۔ علوم القرآن، مکی صالح، ترجمہ اردو غلام احمد بریلوی، ص ۱۰۱ بحوالہ مستشرق بلد شیر وغیرہ
مکتبہ برادرزادہ لاہور ۱۹۶۸ء

۲۔ یہاں تک کے نام فتح الباری، ص ۸، ج ۹ سے ماخوذ ہیں،

۳۔ ان حضرات کے اساتذہ عزم کیلئے دیکھئے زاد المعاد لابن قیم، ص ۳۰ ج ۱ مطبعہ مینیہ مصر
۴۔ فتح الباری، ص ۸، ج ۹ بحوالہ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابوداؤد، ابن حبان و عالم و صحیح
ابن حبان و الحاکم، ۵۔ ایضاً ص ۱۸ ج ۹ دعوۃ القاری، ص ۱۷ ج ۲، اوارۃ الطبائع الخیرہ مشرق

اس طرح مجدد رسالت میں شترآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمرانی میں لکھا یا تھا، اگرچہ وہ کئی شکل میں نہ تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض نسخہ کرام بھی ایسی یادداشت کے ساتھ شترآن کریم کی آیات اپنے پاس لکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے بالکل ابتدائی ذریعے جاری تھا جس کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ حضرت عمرؓ کی بہن فاطمہ بنت الخطابؓ اور ہبنویؓ حضرت سعید بن زیدؓ حضرت عمرؓ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت عمرؓ ان کے مسلمان ہونے کی خبر سنا کر غصہ میں پھڑپھڑے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، تو ان کے سامنے ایک صحیفہ دکھا دیا تھا، جس میں سورۃ طہ کی آیات درج تھیں، اور حضرت خطاب بن ابرتؓ انہیں پڑھا رہے تھے۔

اس کے علاوہ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے انفرادی طور پر اپنے پاس شترآن کریم کے کچھ یا نامکمل نسخے لکھ رکھے تھے، مثلاً صحیح بخاریؒ میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ:-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحي ان يسافر بالقرآن الى
ارض النصارى

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لے کر دشمن کی زمین میں سفر کرنے سے منع فرمایا۔

۱۔ سنن دارقطنی ص ۱۳۳ ج ۱ طبع مدینہ منورہ، باب نہی المحدث عن من القرآن وجمع الزوائد
طبعی ج ۱ ج ۹ طبع بیروت، مناقب عمرؓ ویرت ابن ہشامؒ بہامش زاد المعاد ص ۲۰۷ ج ۱
ج ۱ حافظ طبعی نے اس واقعہ کو سنداً جید قرار دیا ہے، (الصب الزاویہ)
۲۔ صحیح بخاریؒ کتاب الجہاد، ص ۳۱۹ و ۳۲۰ ج ۱، (اصح المطابع)

نیز مجمع طرانی میں ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 قُرْآنٌ لِّمَنْ جَلَّ فِي غَيْرِ الْمَصْنُوعِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ وَقُرْآنٌ لِّمَنْ جَلَّ فِي الْمَصْنُوعِ
 تَصَاعُفٌ عَلَى ذَلِكِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ،
 ”کوئی شخص قرآن کریم کے نسخہ میں دیکھے بغیر تلاوت کرے تو اس کا ثواب
 ایک ہزار درجہ ہے، اور اگر قرآن کے نسخہ میں دیکھ کر تلاوت کرے تو دو ہزار
 درجہ ہے۔“

ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ کے پاس عہد رسالت ہی میں
 قرآن کریم کے لکھے ہوئے صحیفے موجود تھے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن کو دیکھ کر تلاوت
 کرنے یا اسے کرشمہ کے علاقہ میں جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔

حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں جمع قرآن

دوسرا مرحلہ

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرا قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے
 گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ درہم تفرق اشیاء پر لکھے ہوتے تھے، کوئی آیت
 چمڑے پر کوئی درخت کے پتے پر کوئی ہڈی پر اور وہ ممکن نسخے نہیں تھے، اسی صحابی
 کے پاس ایک سورت لکھی ہوئی تھی کسی کے پاس دس یا پانچ سورتیں، اور کسی کے
 پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہؓ کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے
 ہوتے تھے،

اس بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا
 کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصّوں کو یک جا کر کے محفوظ کر دیا جائے، انھوں نے یہ

کارنامہ جن محرمات کے تحت اور جس طرح انجام دیا اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابتؓ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابو بکرؓ نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا، میں اُسی کے پاس پہنچا، تو وہاں حضرت عمرؓ بھی موجود تھے، حضرت ابو بکرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ ”عمرؓ نے ابھی آکر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، اور اگر خلفاء مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید ہو جائے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کر دینے کا کام شروع کر دیں۔“ میں نے عرض کیا، کہ جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ عرض نے جواب دیا کہ خدا کی قسم! یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، اس کے بعد عمرؓ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمرؓ کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ ”تمتہ بخوان اور سمجھنا آدمی ہو، میں تمھارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابتِ وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کر کے انھیں جمع کرو۔“

حضرت زید بن ثابتؓ ثابت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھولنے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کا کام کا ہوا، میں نے اُن سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ خدا کی قسم! یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ... مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسی رائے کے لئے کھول دیا جو حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی رائے تھی، چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا، اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کیا۔

اس موقع پر صحیح قرآن کے سلسلہ میں حضرت زید بن ثابتؓ کے طریق کار کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے، جیسا کہ چھپے ذکر آچکا ہے وہ خود حافظ قرآن تھے، لہذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے، ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جاسکتا تھا، میسر قرآن کریم کے جو مکمل نسخے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ لئے گئے تھے۔ حضرت زیدؓ ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انھوں نے احتیاط کے پیش نظر ان میں سے صرف کسی ایک طریقہ پر اکتفاء نہیں فرمایا، بلکہ ان تمام ذرائع سے ایک وقت کا آلے کر اُس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیح قول میں درج نہیں کی جب اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں، اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھیں وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھیں، حضرت زیدؓ نے انھیں یک جا فرمایا تاکہ نیا نسخہ ان سے ہی نقل کیا جائے، چنانچہ یہ اعلان عالم کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی کوئی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں وہ حضرت زیدؓ کے پاس لے آئے، اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو وہ مندرجہ ذیل چار طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے:-

- ۱۔ سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے تھے۔
- ۲۔ پھر حضرت عمرؓ بھی حافظ قرآن تھے، اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زیدؓ کے ساتھ لگادیا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تھا تو حضرت زیدؓ اور حضرت عمرؓ دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے بلکہ ہذا حضرت زیدؓ کے علاوہ حضرت عمرؓ بھی اپنے حافظہ سے اس کی توثیق فرماتے تھے۔

۳۔ کوئی لکھی ہوئی آیت اُس وقت تک قبول نہ کی جاتی تھی جب تک دو قاری اعتباراً گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دیدی ہو کہ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ گواہیاں اس بات پر بھی لی جاتی تھیں کہ یہ لکھی ہوئی آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال آپ پر پیش کر دی گئی تھی، اور آپ نے اس بات کی تصدیق فرمادی تھی کہ یہ اُن حروفِ سبعہ کے مطابق ہے جن پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، علامہ سیوطی نے اس بات کی تائید متعدد روایات سے بھی جوتی ہے،

۴۔ اس کے بعد اُن لکھی ہوئی آیتوں کا اُن مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو صحابہؓ نے تیار کر رکھے تھے، امام ابو شامہؒ فرماتے ہیں کہ اس طریقہ کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کی کتابت میں زیادہ سے زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے، اور صرف حافظہ پر اتکا کرنے کے بجائے بعینہ اُن آیات سے نقل کیا جائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھیں،

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمیع قرآن کا یہ طریق کار ذہن میں رہے تو حضرت زید بن ثابتؓ کے اس ارشاد کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے کہ ”سورۃ برامۃ کی آخری آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَخُذُوا حِذْرًا فَهُوَ مِمَّنْ جَاءَ“ حضرت ابو حنیفہؒ کے پاس ملیں، اُن کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ملیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ آیتیں سوائے حضرت ابو حنیفہؒ کے کسی اور کو یاد نہیں تھیں، یا کسی اور کے پاس لکھی ہوئی نہ تھیں، اور اُن کے سوا کسی کو اُن کا جزو قرآن ہونا معلوم نہ تھا،

لے الاتقان، ص ۶۰ ج ۱، لے

لے دانا طلب القرآن متفرقا لیسار من اجمع عند من بقی من جیح القرآن بشرک الحجج فی علم
جمع راہبران فی علوم القرآن، ص ۲۳۸ ج ۱

لے الاتقان، ص ۶۰ ج ۱،

بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی قرآن کریم کی مستند روایتیں لے کر آ رہے تھے ان میں سے یہ آیتیں سوائے حضرت خزیمہ کے کسی کے پاس نہیں ملیں۔ ورنہ چنانچہ ان آیات کے مجز و قرآن مجزے کا تعلق ہی یہ بات تو اتر کے ساتھ سب کو معلوم تھی، ازل و جن سینکڑوں حفاظ کو پورا قرآن کریم یاد تھا، انھیں یہ آیات بھی یاد تھیں، دوسرے آیات قرآنی کے جو مکمل مجموعے مختلف صحابہؓ نے تیار کر رکھے تھے ان میں بھی یہ آیت لکھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ حضرت زید بن ثابتؓ نے مزید احتیاط کے لئے مذکورہ بالا ذرائع پر اکتفاء کرنے کے بجائے متفرق طور سے لکھی ہوئی آیتوں کو جمع کرنے کا بیڑا بھی اٹھایا تھا، اس لئے انھوں نے یہ آیت اس وقت تک اس نئی مجموعہ میں درج نہیں کی، جب تک اس دوسرے طریقہ سے بھی وہ آپ کو دستیاب نہیں ہوگئی۔ دوسری آیات کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ حفاظ صحابہؓ کو یاد ہونے اور عہد رسالت کے مکمل مجموعوں میں محفوظ ہونے کے علاوہ کسی کئی صحابہؓ کے پاس الگ سے لکھی ہوئی بھی تھیں، چنانچہ ایک ایک آیت کسی کئی صحابہؓ لے کر آ رہے تھے، اس کے برعکس سورہ برات کی یہ آخری آیات سینکڑوں صحابہؓ کو یاد تو تھیں، اور جن حضرات کے پاس آیات فتر آتی کے مکمل مجموعے تھے ان کے پاس بھی ہوئی بھی تھیں، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ رانی میں الگ لکھی ہوئی صرف حضرت ابو خزیمہؓ کے پاس ملیں کسی اور کے پاس نہیں۔

بہر حال آنحضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس زبردست احتیاط کے ساتھ آیات قرآنی کو جمع کر کے انھیں کاغذ کے صحیفوں پر مرتب شکل میں تحریر فرمایا، لیکن ہر سورہ علیحدہ صحیفے میں لکھی گئی، اس لئے یہ نسخہ بہت سے صحیفوں میں مشتمل تھا، اصطلاح

علہ ابراہان فی علم القرآن، ص ۳۳۳ و ۳۳۴ ج ۱۔ ۱۔ عن سالم قال جمع ابو بکر القرآن فی قرطاس و اتعان من ۱۰ ج ۱، ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ نسخہ بھی چھڑے کے پارچوں پر لکھا گیا لیکن حافظ ابن جریر نے اس کی تردید کی ہے، (ایضاً)

کر دیا گیا، پھر مردان بن جحکم نے اپنے عہد حکومت میں حضرت حفصہؓ سے یہ معینے طلب کیے تو انھوں نے دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب حضرت حفصہؓ کی دین ہو گئی تو مردان نے وہ صحیفے منگوائے اور انھیں اس خیال سے نذر آتش کر دیا کہ اب اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا تھا کہ رسم الخط اور ترتیب سورہ کے لحاظ سے حضرت عثمانؓ کے تیار کرائے ہوئے مصاحف کی اجراع لازمی ہے، اور کوئی ایسا نسخہ باقی نہ رہنا چاہیے جو ان کے رسم الخط اور ترتیب کے خلاف ہو۔

حضرت عثمانؓ کے عہد میں جمع قرآن

تیسرا مرحلہ

جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا، ہر نئے علاقہ کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انھیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی، دھڑا آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا تھا، اور مختلف صحابہ کرامؓ نے اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراءتوں کے مطابق سیکھا تھا، اس لئے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قراءت کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود اس نے حضورؐ سے پڑھا تھا، اس طرح ہزاروں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا، جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا، اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور ہو سکی کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے، بعض لوگ اپنی قراءت کو صحیح اور دوسرے

کی قراءت کو غلط قرار دینے لگے، ان جھڑپوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ نکلا کہ قرآن کریم کی متواتر قراءتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے، دوسرے سوائے حضرت زیدؓ کے کچھ ہوتے ایسا نسخہ کے جو نہ یہ طبیعت میں موجود تھا، دوسرے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیار کسی نہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لئے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوتے تھے اور ان میں ساتوں حروف کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اس لئے ان جھگڑوں کے تصفیہ کی کوئی قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پر سے عالم اسلام میں پھیلا دیئے جائیں جن میں ساتوں حروف جمع ہوں اور انھیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ کونسی مسترآت صحیح اور کونسی غلط ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم نشان کار نامہ انجام دیا۔

اس کارنامہ کی تفصیل روایت حدیث کے ذریعہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں مشغول تھے وہاں انھوں نے دیکھا کہ لوگوں میں شترآن کریم کی قراءتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے، چنانچہ مدینہ منورہ واپس آتے ہی وہ سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور جا کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین! قبل اس کے کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں پیوستہ و نصارت کی طرح اختلافات کا شکار ہو آپ اس کا علاج کیجئے، حضرت عثمانؓ نے پوچھا بات کیا ہے؟ حضرت مدنیہؓ نے جواب میں کہا کہ میں آرمینیا کے محاذ پر جہاد میں شامل تھا، وہاں میں دیکھا کہ شام کے لوگ ابی بن کعبؓ کی قراءت پڑھتے ہیں جو بنی عراق نے نہیں سنی، ہوتی، اور ابی عرقبہؓ بن مسعودؓ کی قراءت پڑھتے ہیں جو بنی شام نے نہیں سنی ہوتی، اس کے نتیجہ میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔

حضرت عثمانؓ نے خود بھی اس خطرے کا احساس پہلے ہی کر چکے تھے، انھیں یہ اطلاع ملی تھی کہ خود مدینہ حبیبہ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک معلم نے اپنے شاگردوں کو ایک قراءت کے مطابق قرآن پڑھایا اور دوسرے معلم نے دوسری قراءت کے مطابق، اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگرد جب باہم ملتے تو ان میں اختلاف ہوتا

اور بعض مرتبہ یہ اختلاف اساتذہ تک پہنچ جاتا، اور وہ بھی ایک دوسرے کی قرارت کو غلط فہم قرار دیتے، جب حضرت حذیفہ بن یمانؓ نے بھی اس خطرات کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عثمانؓ نے جلیل القدر صحابہؓ کو جمع کر کے اُن سے مشورہ کیا، اور فرمایا کہ ”مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ میری قرارت تمہاری قرارت سے بہتر ہے، اور یہ بات کفر کی حد تک پہنچ سکتی ہے، لہذا آپ لوگوں کی اس بات سے کیا رائے ہے؟“ صحابہؓ نے خود حضرت عثمانؓ سے پوچھا کہ ”آپ نے کیا سوچا ہے؟“ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ ”میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک ٹھکانے پر جمع کر دیں، تاکہ کوئی اختلاف اور افران ہمیشہ نہ آئے۔“ صحابہؓ نے اس رات کو پسند کر کے حضرت عثمانؓ کی نائید فرمائی،

چنانچہ حضرت عثمانؓ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ ”ستم لوگ مدینہ طیبہ میں میرے قریب ہوتے ہوتے قرآن کریم کی قراتوں کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو، اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور اختلاف کرتے ہوں گے، لہذا تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لئے واجب لافتنہ ہو۔“ اس غرض کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہؓ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس (حضرت ابوبکرؓ کے زمانے کے) جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم اُن کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے، حضرت حفصہؓ نے وہ صحیفے حضرت عثمانؓ کے پاس بھیج دیئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چار صحابہؓ کی ایک جماعت بنائی، جو حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت سعید بن العاصؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عمارؓ بن ہشامؓ بن ہرشلؓ تھے، اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ حضرت ابوبکرؓ کے صحیفوں سے نقل کر کے نئی ایسے مصاحف تیار کرے جن میں سورتیں بھی مرتب ہوں، ان صحابہؓ میں سے چار حضرت زیدؓ انصاری تھے، اور باقی تینوں حضرات قریشی تھے، اس لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے

اُن سے فرمایا کہ جب مقدار اور زید کا قرآن کے کسی حصہ میں اختلاف ہو (یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کونسا لفظ کس طرح لکھا جائے) تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لئے کہ قرآن کریم ابھی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔

بنیادی طور پر یہ کام مذکورہ چار حضرات ہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہؓ کو بھی ان کی مدد کے لئے ساتھ لگا دیا گیا، یہاں تک کہ ابن ابی داؤدؓ کی روایت کے مطابق ان حضرات کی تعداد بارہ تک پہنچ گئی، جن میں حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت کثیر بن افلاجؓ، حضرت مالک بن ابی عامرؓ، حضرت انس بن مالکؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ بھی شامل تھے۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دیئے۔

(۱) حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں ہونے لگا ہوا تھا اس میں سوریں مرتب نہیں تھیں، بلکہ ہر سورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی، ان حضرات نے تمام سورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔

(۲) قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھیں کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراریں سما جائیں، اسی لئے ان پر نہ نقطے لگائے گئے اور نہ حرکات (زیر زبر، پیش) تاکہ اسے تمام متواتر قراروں کے مطابق پڑھا جاسکے، مثلاً مسرہا لکھا، تاکہ اسے نَسْرُہَا اور نُنْشِرُہَا دونوں طرح پڑھا جاسکے، کیونکہ یہ دونوں قرار تیں درست ہیں۔

(۳) اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے مرتب کیا گیا ہو صرف ایک تھا، ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی

۵۱ یہ پوری تفصیل فتح الباری ص ۱۵۲ ج ۹ سے ماخوذ ہے،

۵۲ مستدرک حاکم ج ۲ ص ۲۲۹ ج ۲

۵۳ مناقب العرفان ص ۲۵۳ و ۲۵۴ ج ۱

ایک سے زائد نقلیں تیار کیں، عام طور سے مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے پانچ مصحف تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کل سات نسخے تیار کئے گئے تھے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا، اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھ دیا گیا۔

(۴) مذکورہ بالا کام کرنے کے لئے ان حضرات نے بنیادی طور پر تو اپنی صحیفوں کو سامنے رکھا جو حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں لکھے گئے تھے، اس کے ساتھ ہی مزید احتیاط کے لئے وہی طریق کار اختیار فرمایا، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ کے زمانے کی جو متفرق تحریریں مختلف صحابہؓ کے پاس محفوظ تھیں، انھیں دوبارہ طلب کیا گیا اور ان کے ساتھ از سر نو مقابلاً کر کے یہ نئے نسخے تیار کئے گئے، اس مرتبہ سورۃ احزاب کی ایک آیت **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ** **عَلَيْهِمْ عَهْدٌ** لکھی ہوئی صرف حضرت خزیمہ بن ثابتؓ انصاریؓ کے پاس ملی، چھپے ہم لکھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت کسی اور شخص کو یاد میں تھی، کیونکہ حضرت زید بن ثابتؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

فَقَدْ آتَانَا مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمَصْحَفَ قَدْ كُنْتُ
أَمْعَمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا، فَالْتَمَسْنَا
فَوَجَدْنَا هَامِخَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ،
فَجِئْتُهُ مَحْفُوفٌ لِكُتْبِهِ سُورَةُ أَحْزَابٍ كِ آيَةٍ نَدَّ عَلِيٌّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتْ بِهَا هُمُومٌ مُسَاكِرًا تَحْتَاهُمْ نَاسٌ تَلَا مِنْهَا تَوَدُّ
خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ كِ كِ كِ

۔۔ صحیح بخاری مع فتح الباری، ص ۱۴ ج ۹۔

لے صحیح بخاری مع فتح الباری، ص ۱۴ ج ۹۔

اس سے ساف واضح ہے کہ یہ آیت حضرت زیدؓ اور دوسرے صحابہؓ کے لئے تھی طبع یا نہ تھی، اسی سرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو کہ یہ آیت کہیں اور لکھی ہوئی نہ تھی، کیونکہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں جو صحیفے لکھے گئے ظاہر ہے کہ یہ آیت ان میں موجود تھی، نیز دوسرے صحابہؓ کے پاس قرآن کریم کے جو انفرادی طور پر لکھے ہوئے نسخے موجود تھے ان میں یہ آیت بھی شامل تھی، لیکن چونکہ حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ کے زمانے کی طرح اس مرتبہ بھی ان تمام مشرقی تحریروں کو جمع کیا گیا تھا جو صحابہؓ کرامؓ کے پاس لکھی ہوئی تھیں، اس لئے حضرت زیدؓ وغیرہ نے کوئی آیت ان مصاحف میں اس وقت تک نہیں لکھی جب تک ان تحریروں میں بھی وہ نہ مل گئی، اس طرح دوسری آیتیں تو معتد ر صحابہؓ کے پاس علیحدہ لکھی ہوئی بھی تھیں، لیکن سورۃ احزاب کی یہ آیت سوائے حضرت خزیمہؓ بن ثابتؓ کے کسی اور کے پاس لکھی ہوئی دستیاب نہیں ہوئی،

(۵) قرآن کریم کے یہ مستند معیار ہی نسخے تیار فرمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ تمام انفرادی نسخے مذکور تشریف کر دیئے جو مختلف صحابہؓ کے پاس موجود تھے تاہم ہم اچھے، مسلمہ قراءتوں کے، جماع اور سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکساں ہو جائیں، اور ان میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے،

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس کا نام کو پوری امت نے بال نظر استحسان دیکھا، اور تمام صحابہؓ نے اس کام میں ان کی تائید اور حمایت فرمائی، صرف حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو اس معاملہ میں کچھ رنجش ہوئی تھی جس کے اسباب "سبۃ احرف" کی بحث میں گزر چکے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

لَا تَقُولُوا فِي عَمِّي الْاَخِيْرُ اَوْ اَمْتُهُ مَا فَعَلَ الَّذِي فَعَلَ فِي الْمَقَاتِلِ
اَلَا عَنِ مَلَأَمَاتٍ

”عمیؓ کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوائہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم انھوں نے مصاحف کے معاملہ میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں راوی ہے“

تہلیل تلاوت کے اقدامات

چوتھا مرحلہ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا کارنامے کے بعد امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کو رسم عثمانی کے خلاف کسی اور طریقے سے لکھنا جائز نہیں، چنانچہ اس کے بعد تمام مصاحف اسی طریقہ کے مطابق لکھے گئے، اور صحابہ و تابعین نے مصاحف عثمانی کی نقول تیار کر کے قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی۔

لیکن ابھی تک قرآن کریم کے نسخے چونکہ نقطوں اور زیر و بر میں سے خالی تھے، اس لئے اہل علم کو ان کی تلاوت میں دشواری ہوتی تھی، چنانچہ جب اسلام علمی ممالک میں اور زیادہ پھیلا تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں نقطوں اور حرکات کا اضافہ کیا جائے، تاکہ تمام لوگ آسانی سے اس کی تلاوت کر سکیں، اس مقصد کے لئے مختلف اقدامات کئے گئے جن کی مختصر تاریخ درج ذیل ہے،

نقطہ | اہل عرب میں ابتداء حروف پر نقطہ لگانے کا رواج نہیں تھا، بلکہ لکھنے والا خالی حروف لکھ کر اکتفا کرتا تھا، اور پڑھنے والے اس طرز کے اتنے عادی تھے کہ انھیں بغیر نقطوں کی تحریر پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی، سیاق و سباق کی مدد سے مشتبه حروف میں امتیاز بھی آسانی ہو جاتا تھا، بلکہ بسا اوقات نقطہ ڈالنے کو میسر نہ ہوتا تھا، مورخ مدائنی نے ایک ادیب کا مقولہ نقل کیا ہے کہ:-

كثرت النقط في الكتاب سوء ظن بالمتكاتب اليه
مخطوئتي من كثرة نقطه والنا مكتوب اليه (کی فہم) سے بدگمانی
کے مراد ہے ۱۱

چنانچہ مصاحف عثمانی بھی نقطوں سے خالی تھے، اور عمومی رواج کے علاوہ اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اس رسم الخط میں تمام متواتر قراءتیں ماسکیں، لیکن بعد میں عجمی اور کم پڑے لکھے مسلمانوں کی سہولت کے لئے قرآن کریم پر نقطے ڈالنے لگے، اس میں روایات مختلف ہیں کہ قرآن کریم کے نسخے پر سب سے پہلے کس نے نقطے ڈالے ؟ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ کارنامہ سب سے پہلے ابو الاسود دؤلی نے انجام دیا، ۱۵۰ بعض کا کہنا ہے کہ انھوں نے یہ کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلقین کے تحت کیا، ۱۵۱ اور بعض نے کہا ہے کہ کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے ان سے یہ کام کرایا، ۱۵۲ اور بعض کہتے ہیں کہ انھوں نے عبدالملک بن مروان کی فرمائش پر یہ کام کیا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ کارنامہ حجاج بن یوسف نے حسن بصریؒ، یحییٰ بن یعمرؒ اور نصر بن عاصم لیثیؒ کے ذریعہ انجام دیا، ۱۵۳ بعض حضرات نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس شخص نے قرآن کریم پر نقطے ڈالے وہی نقطوں کا موجد بھی ہو، اس سے پہلے نقطوں کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن علامہ قلفندریؒ نے (جو رسم الخط اور فنِ انشاء کے محقق ترین عالم ہیں) اس کی تردید کی ہے، اور بتایا ہے کہ نقطوں کی ایجاد اس سے بہت پہلے جو چکی تھی، ایک روایت کے مطابق عربی رسم الخط کے موجد قبیلہ لؤلان کے مآثر بن مرہ، ۱۵۴ اسلم بن مسرہ اور عامر بن جندره ہیں، مآثر نے حروف کی صورتیں ایجاد کیں، اسلم نے فصل وصل کے طریقے وضع کئے، اور عامر نے نقطے بنائے، ۱۵۵ اور ایک روایت یہ بھی

۱۵۰ ابرہان فی علم القرآن ص ۲۰ ج ۱ والذقان ص ۱۰۱ ج ۲ نوع ۶۷

۱۵۱ صبح الاعشی ص ۱۵۵ ج ۳

۱۵۲ ابرہان ص ۲۵۰ ج ۲ نوع ۱۰۲

۱۵۳ الذقان ص ۱۰۱ ج ۲

۱۵۴ تفسیر قرطبی ص ۱۳ ج ۱ و تاریخ القرآن للکردی ص ۱۸۱

۱۵۵ صبح الاعشی ص ۱۲ ج ۳

ہے کہ نقطوں کے سب سے پہلے استعمال کا سہرا حضرت ابوسفیان بن حربؓ کے دادا ابوسفیان ابن امیہ کے سر ہے، انھوں نے یہ قرعہ کے باسندوں سے یکے تھے، اور قرعہ کے باشندوں نے اہل انبار سے لے کر انفا نقطہ ایجاد تو بہت پہلے ہو چکے تھے، لیکن قرآن کریم کو متعدد مصیحتوں کے تحت اُن سے خالی رکھا گیا تھا، بعد میں جس نے بھی قرآن کریم پر نقطے ڈالے وہ نقطوں کا موجد نہیں ہے، بلکہ صرف قرآن کریم میں ان کا استعمال سب سے پہلے اس نے کیا ہے

حركات نقطوں کی طرح شروع میں قرآن کریم پر حرکات (زیر و برہم) بھی نہیں تھیں، اور اس میں بھی روایات کا بڑا اختلاف ہے، کہ سب سے پہلے کس نے حرکات لگائیں؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے ابو الاسود دؤلیؓ نے انجام دیا، بعض کہتے ہیں کہ یہ کام حجاج بن یوسف نے بھی بن یسیرؓ اور نصر بن عاصم لیثیؓ سے کرایا، اس سلسلے میں تمام روایات کو پیش نظر رکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حرکات سب سے پہلے ابو الاسود دؤلیؓ نے وضع کیں، لیکن یہ حرکات اس طرح کی نہ تھیں جیسی آجکل معروف ہیں، بلکہ زیر کے لئے حرف کے اوپر ایک نقطہ (ـ) زیر کے لئے حرف کے نیچے ایک نقطہ (ـ) پیش کے لئے حرف کے سامنے ایک نقطہ (ـ) اور تنوین کے لئے دو نقطے (ت) یا (ـ) یا (ـ) معتر کے لئے گئے، بعد میں خلیل بن احمدؓ نے ہمزہ اور تشدید کی علامتیں وضع کیں، اس کے بعد حجاج بن یوسف نے بھی بن یسیرؓ، نصر بن عاصمؓ اور حسن بصریؓ رحمہم اللہ سے بیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی اس موقع پر

۱۔ صبح الاعشی ص ۱۳ ج ۳

۲۔ صبح الاعشی ص ۱۵۵ ج ۲

۳۔ تفسیر القرطبی ص ۱۳ ج ۱

۴۔ صبح الاعشی ص ۱۶۰ ج ۳ و تاریخ القرآن لکرمی ص ۱۰۰

۵۔ الاتقان ص ۱۰۱ ج ۲ و صبح الاعشی ص ۱۶۱ ج ۳

حرکات کے اظہار کے لئے نقطوں کے بجائے زیر و بر پیش کی موجودہ صورتیں (۳۰) ہیں۔
معشر کی گتیں تاکہ حروف کے ذاتی نقطوں سے ان کا التباس پیش نہ آئے، واللہ سبحا
تعالیٰ اعلم،

احزاب یا منزلیں | صحابہؓ اور تابعینؒ کا معمول تھا کہ وہ ہر جتنے ایک قرآن کریم

کو مکمل مقدار مقرر کی جوتی تھی، جسے ”حزب“ یا ”منزل“ کہا جاتا ہو، اس طرح قرآن کریم
کو مکمل سات احزاب پر تقسیم کیا گیا تھا، حضرت اوس بن حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے
صحابہؓ سے پوچھا آپ نے قرآن کے کتنے حزب بنائے ہوئے ہیں؟ انھوں نے جواب
دیا کہ ایک حزب تین سورتوں کا، دوسرا پانچ سورتوں کا، تیسرا سات سورتوں کا،
چوتھا نو سورتوں کا، پانچواں گیارہ سورتوں کا، چھٹا تیرہ سورتوں کا، اور آٹھویں
حزب مفصل میں قرآن سے آخر تک کا۔

اجزاء یا پارے | آجکل شراک کریم تین اجزاء پر منقسم ہے جن میں سے پہلے کہا جاتا
ہے، یہ پاروں کی تقسیم معنی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ بحول کوڑھانے

کے لئے آسان کے خیال سے تین مساوی حصوں پر تقسیم کر دیا گیا ہے، چنانچہ بعض
اوقات بالکل ادھوری بات پر پارہ ختم ہو جاتا ہے، یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہو
کہ یہ تین پاروں کی تقسیم کس نے کی ہے؟ بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عثمانؓ
رضی اللہ عنہ نے مصاحف نقل کراتے وقت انھیں تین مختلف صیغوں میں لکھوایا
تھا، لہذا یہ تقسیم آپ ہی کے زمانے کی ہے، لیکن معتدین کی کتابوں میں اس کی کوئی
دلیل احقر کو نہیں مل سکی، البتہ علامہ بدر الدین زکشیؒ نے لکھا ہے کہ قرآن کے تین
پارے مشہور چلے آئے ہیں اور مدارس کے شراک فی فسخوں میں ان کا رواج ہے، بظاہر

لے ابرہان فی علوم القرآن، ص ۲۵۰ ج ۱

لے تاریخ القرآن، مولانا عبدالصمد دارم، ص ۸۱

لے ابرہان، ص ۲۵۰ ج ۱، مزید دیکھئے منال العرفان، ص ۲۰۲ ج ۱

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم مجدد صحابہؓ کے بعد تعلیم کی سہولت کے لئے کی گئی ہے اور علامت کا رواج
اخصاس اور اعشار | فردین اولیٰ کے فتراتی نسخوں میں ایک اور علامت کا رواج
 تھا، اور وہ یہ کہ ہر پانچ آیتوں کے بعد وحاشیہ پر لفظ
 "خمیس" یا "خ" اور ہر دس آیتوں کے بعد لفظ "عشر" یا "ع" لکھ دیتے تھے، پہلی قسم کی
 علامتوں کو "اخصاس" اور دوسری قسم کی علامتوں کو "اعشار" کہا جاتا تھا، علما متقدمین
 میں یہ اختلاف بھی رہا ہے کہ بعض حضرات ان علامتوں کو جائز اور بعض مکروہ سمجھتے
 تھے، یقینی طور سے یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ یہ علامتیں سب سے پہلے کس نے لگائیں؟
 ایک قول یہ ہے کہ اس کا موجد حجاج بن یوسف تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے
 پہلے عباسی خلیفہ مامون نے اس کا حکم دیا تھا، لیکن یہ دونوں اقوال اس لئے درست
 معلوم نہیں ہوتے کہ خود صحابہؓ کے زمانے میں "اعشار" کا تصور ملتا ہے، مصنف ابن ابی
 شیبہؒ میں روایت ہے:

عن مسروق عن عبد اللہ بن مسعود عن عبد اللہ بن مسعود عن عبد اللہ بن مسعود عن عبد اللہ بن مسعود
 عن مسروق عن عبد اللہ بن مسعود عن عبد اللہ بن مسعود عن عبد اللہ بن مسعود
 عن مسروق عن عبد اللہ بن مسعود عن عبد اللہ بن مسعود عن عبد اللہ بن مسعود

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ "اعشار" کا تصور صحابہؓ کے زمانے ہی میں پیدا ہو چکا تھا،
 ایک اور علامت جس کا رواج بعد میں ہوا، اور آج تک جاری ہے رکوع
رکوع | کی علامت ہے، اور اس کی قیاسی معنی کے لحاظ سے کی گئی ہے، یعنی جہاں
 ایک سلسلہ نظام ختم ہوا وہاں رکوع کی علامت (وحاشیہ پر حرجت "ع") بنا دی گئی، اور اگر
 ججج کے باوجود مستند طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ رکوع کی ابتدا کس نے اور کس دور

۱۔ منہل العرفان، ص ۳۰۳ ج ۱ ۲۔ الاقان، ص ۱۰۱ ج ۲ ۳۔ فروع، ص ۱۰۱

۴۔ البرہان، ص ۲۰۲ ج ۱

۵۔ مصنف ابن ابی شیبہؒ، ص ۲۱۰ ج ۲ کتاب الصلوٰۃ، مطبعة العلوم والفتاویٰ، دکن
 مشتمل

میں کی؟ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان رکوعات کی تعیین بھی حضرت عثمانؓ ہی کے زمانے میں ہو چکی تھی لیکن روایات سے اس دعوے کی کوئی دلیل و دلیل احقر کو نہیں مل سکی البتہ یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ اس علامت کا مقصد آیات کی ایسی متوسط مقدار کی تعیین ہے جو ایک رکعت میں پڑھی جاسکے، اور اس کو ”رکوع“ اسی لئے کہتے ہیں کہ نماز میں اس جگہ پہنچ کر رکوع کیا جائے، چنانچہ فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے:-

ان المشايخ رحمهم الله جعلوا القرآن على خمس مائة واربعين ركوعاً وادعوا له ذلك في المصاحف حتى يحصل النعم في ليلة السابعة والعشرين^۱

”مشائخ نے قرآن کریم کو بارہ سو چالیس رکوعوں پر تقسیم کیا ہے، اور مصحف میں اس کی علامتیں بنادی ہیں، (تاکہ) (تراویح میں) قرآن کا ختم سائیسویں شب میں ہو سکے۔“

رموز اوقات [کہ مختلف قرآنی جملوں پر ایسے اشارات لکھ دیتے گئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اس جگہ وقف کرنا (سانس لینا) کیسا ہے؟ ان اشارات کو ”رموز اوقات“ کہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک غیر عربی دان انسان بھی جب تلاوت کرے تو صحیح مقام پر وقف کر سکے، اور غلط جگہ سانس توڑنے سے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، ان میں اکثر رموز سب سے پہلے علامہ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف سجادی رحمۃ اللہ علیہ نے وضع فرمائے ہیں، ان رموز کی تفصیل یہ ہے:-

۱۔ تاریخ القرآن از مولانا عبدالصمد ص ۸۱

۲۔ فتاویٰ عالمگیریہ، فصل التراویح ص ۹۷ ج ۱، مطبوعہ نوکلشور،

۳۔ النشر فی القراءات العشر لاس الجوزی ص ۲۲۵ ج ۱

۴۔ فتاویٰ عالمگیریہ میں مشائخ بخاری کے حوالے سے رکوعات کی تعداد ۵۴۰ ہی بیان کی گئی ہے لیکن جب یہ قرآن کے فرقہ و نسو میں پھرتا ہے تو رکوعات کی تعداد ۵۵۵ پائی، اور بعض اصحاب نے اس خط میں کھانڈاں کی گئی کے مطابق رکوعات کی کل تعداد ۵۶ ہے جو سکتا ہے کہ رکوع کی علامت لگانے میں مختلفوں میں کچھ اختلاف بنا ہو۔ دائرہ اعلم

ان رموز کے بارے میں تو یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ علامہ سجاد احمدیؒ کے وضع کئے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ بھی بعض رموز قرآن کریم کے نسخوں میں موجود ہیں مثلاً: مع، یہ معانفہ کا مخفف ہے، یہ علامت اس جگہ لکھی جاتی ہے جہاں ایک ہی آیت کی دو تفسیریں ممکن ہیں، ایک تفسیر کے مطابق وقف ایک جگہ ہوگا، اور دوسری تفسیر کے مطابق دوسری جگہ، لہذا ان میں سے کسی ایک جگہ وقف کیا جاسکتا ہے، لیکن ایک جگہ وقف کرنے کے بعد دوسری جگہ وقف کرنا درست نہیں، مثلاً ذیلک مَثْنُہُمْ فِی التَّوْرَہِ، وَمَثْنُہُمْ فِی الْاِنْجِیلِ، کَثْرَہُ مَثْنُہِ شَطْرَہِ، اس میں اگر التورہ پر وقف کریں تو انجیل پر وقف درست نہیں، اور اگر انجیل پر وقف کرنا ہے تو التورہ پر درست نہیں، ہاں دونوں جگہ وقف نہ کریں، تو درست ہے، اس کا ایک نام ”مقابلہ“ بھی ہے، اور اس کی سب سے پہلی نشان دہی ام ابو الفضل رازیؒ نے فرمائی ہے:

سکتہ یہ سکتہ کی علامت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ رکنا چاہئے لیکن سانس نہ ٹوٹنے یا سانس نہ ٹوٹنے سے، یہ عموماً اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں ملا کر پڑھنے سے معنی میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو:

وقفہ، اس جگہ ”سکتہ“ سے قدرے زیادہ دیر تک رکنا چاہئے، لیکن سانس یہاں بھی نہ ٹوٹے:

ق، یہ ”قید علیہ“ الوقف کا مخفف ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں وقف ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے،

قت، یہ لفظ ”قت“ ہے، جس کے معنی ہیں ٹھہر جاؤ، اور یہ اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں پڑھنے والے کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہاں وقف درست نہیں،

صلیٰ؛ "الوصل اولیٰ" کا مخفف ہے، جس کے معنی ہیں کہ "ملا کر پڑھنا بہتر ہے"۔
 صلیٰ؛ "مقدی وصل" کا مخفف ہے، یعنی یہاں بعض لوگ ٹھہرتے ہیں، اور بعض ملا کر
 پڑھنے کو پسند کرتے ہیں،
 یہ رموز کتابی مشہور ہیں، لیکن احقر کو کتبہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا واضح و مؤجد
 کون ہے؟

فترآن کریم کی طباعت

پانچواں مرحلہ

جب تک پریس ایجاد نہیں ہوا تھا فترآن کریم کے تمام نسخہ قلم سے لکھے جاتے
 تھے، اور ہر دور میں ایسے کاتبوں کی ایک بڑی جماعت موجود رہی ہے جس کا کتابت قرآن
 کے سوا کوئی مشغلہ نہیں تھا، قرآن کریم کے حروف کو بہتر سے بہتر انداز میں لکھنے کے لئے
 مسلمانوں نے جو محنتیں کیں اور جس طرح اس عظیم کتاب کے ساتھ اپنے والہانہ شغف
 کا اظہار کیا، اس کی ایک بڑی مفصل اور دلچسپ تاریخ ہے، جس کے لئے مستقل تصنیف
 چاہئے، یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں،

پھر جب پریس ایجاد ہوا تو سب سے پہلے قیبرگ کے مقام پر مسلمانوں میں قرآن کریم
 طبع ہوا جس کا ایک نسخہ اب تک دارالکتب المصریہ میں موجود ہے، اس کے بعد متعدد
 مستشرقین نے قرآن کریم کے نسخہ طبع کرائے، لیکن اسلامی دنیا میں ان کو قبولیت حاصل
 نہ ہو سکی، اس کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے مولائے عثمان نے روس کے شہر
 سینٹ پیٹرس برگ میں مشنریوں میں قرآن کریم کا ایک نسخہ طبع کرایا، اسی طرح قازان
 میں بھی ایک نسخہ چھاپا گیا، مشنریوں میں ایران کے شہر تہران میں قرآن کریم کو پچیسریں
 چھاپا گیا، پھر اس کے مطبوعہ نسخے دنیا بھر میں عام ہو گئے،

۱۔ طباعت کی تاریخ کے لئے دیکھئے تاریخ القرآن لکھ رکھی، ص ۸۰ اور علوم القرآن ڈاکٹر محمد مسالح

اردو ترجمہ از غلام احمد حریری، ص ۱۴۲

فِترات اور ان کی تدوین

”سبقت احرف“ کی بحث میں گذر چکا ہے کہ تلاوت کی سہولت کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو متعدد قراءتوں میں نازل فرمایا تھا، قراءتوں کے اس اختلاف سے آیات کے مجموعی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن تلاوت اور ادائیگی کے طریقوں میں فرق ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لئے آسانی پیدا ہو گئی ہے،

امت مسلمہ نے قرآن کریم کی ان قراءتوں کو بھی ہر دور میں محفوظ رکھا ہے، اور اس غرض کے لئے بے مثال خدمات انجام دی ہیں، یہاں ان جلیل القدر خدمات کا مختصر تذکرہ بھی ممکن نہیں، البتہ چند اشارات ضروری ہیں،

ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کی اشاعت کا اصل دارالمناسبت کے سوا کسی حافظہ اور نقل و روایت پر ہے، اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ مصاحف عثمانیہ فقط اور حرکات سے اسی نے عالی رکھا گیا تھا تاکہ اس میں تمام مسلم قراء میں ساسکیں، چنانچہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مصاحف عالم اسلام کے مختلف خطوں میں روانہ کئے تو ان کے ساتھ ایسے فتراہ کو بھی بھیجا جو ان کی تلاوت سکھائیں، چنانچہ یہ قاری حضرات جب مختلف علاقوں میں پہنچے تو انھوں نے اپنی اپنی قراءت کے مطابق لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی، اور یہ مختلف قراءتیں لوگوں میں پھیل گئیں، اس موقع پر بعض حضرات نے ان مختلف قراءتوں کو یاد کرنے اور دوسروں کو سکھانے ہی کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اور اس طرح ”علم قراءت“ کی بنیاد پڑ گئی، اور ہر خطے کے لوگ اس علم میں کمال حاصل کرنے کے لئے ائمہ قراءت سے رجوع کرنے لگے، کسی نے صرف ایک قراءت یاد کی، کسی نے دو، کسی نے تین، کسی نے سات اور کسی نے اس سے بھی زیادہ، اس سلسلے میں ایک اصولی ضابطہ پوری امت میں مسلم تھا، اور ہر جگہ اسی کے مطابق عمل ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ صرف وہ ”قراءت“ قرآن ہونے کی حیثیت سے قبول کی جائے گی جس میں تین شرائط پائی جاتی ہوں:-

۱۔ مصاحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی گنجائش ہو،

۲۔ عربی صرف و نحو کے قواعد کے مطابق ہو،

۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، اور ائمہ قراء میں مشہور ہو۔

جس قراءت میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو، اسے قرآن ہونے کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جاتا، اس طرح متواتر قراءتوں کی ایک بڑی تعداد نسل بعد نسل نقل ہوتی رہی، اور سہولت کے لئے ایسا بھی ہو اگر ایک امام نے ایک یا چند قراءتوں کو اختیار کر کے انہی کی تعلیم دینی شروع کر دی، اور وہ قراءت اس امام کے نام سے مشہور ہو گئی، پھر علماء نے ان قراءتوں کو جمع کرنے کے لئے کتابیں مکتبی شروع کیں، چنانچہ سب سے پہلے امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام، امام ابو حنیفہ جوفانی، قاضی اسماعیلؒ اور امام ابو جعفر طبریؒ نے اس فن پر کتابیں مرتب کیں، جن میں میں سے زیادہ قراءتیں جمع تھیں، پھر علامہ ابو کریم احمد بن موسیٰ بن عباس ابن مجاہدؒ (متوفی ۲۴۱ھ) نے ایک کتاب لکھی جس میں صرف سات قراءت کی قراءتیں جمع کی گئی تھیں، ان کی یہ تصنیف اس قدر مقبول ہوئی کہ یہ سات قراءت کی قراءتیں دوسرے قراء کے مقابلہ میں بہت زیادہ مشہور ہو گئیں، بلکہ بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ صحیح اور متواتر قراءتیں یہی ہیں باقی قاریوں کی قراءتیں صحیح یا متواتر نہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ علامہ ابن مجاہدؒ نے محض اتفاقاً ان سات قراءتوں کو جمع کر دیا تھا، ان کا منشا یہ ہرگز نہیں تھا کہ ان کے سوا اور دوسری قراءتیں غلط یا ناقابل قبول ہیں، علامہ ابن مجاہدؒ کے اس عمل سے دوسری غلط فہمی برپا ہوئی کہ بعض لوگ ”سبعۃ احرف“ کا مطلب یہ سمجھنے لگے کہ ان سے یہی سات قراءتیں مراد ہیں جنہیں ابن مجاہدؒ نے جمع کیا ہے، حالانکہ ”سبعۃ احرف“ کی صحیح تشریح وہ ہے جو پیچھے ایک مستقل عنوان کے تحت گزر چکی ہے،

بہر حال، علامہ ابن مجاہدؒ کے اس عمل سے جو سات قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے

وہ یہ ہیں۔

۱۔ عبداللہ بن کثیر الداریؒ (متوفی ۱۸۱ھ) آپ نے صحابہؓ میں سے حضرت انس

بن مالکؓ، عبداللہ بن زبیرؓ اور ابو ایوب انصاریؓ کی زیارت کی تھی، اور آپ کی زیارت مکہ مکرمہ میں زیادہ مشہور ہوئی، اور آپ کی قرات کے راویوں میں بڑی اور قلیل زیادہ مشہور ہیں،

۲۔ نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعیم (متوفی مسئلہ ۸) آپ نے ستر ایسے تابعین سے استفادہ کیا تھا، جو براہ راست حضرت ابی بن کعبؓ، عبداللہ بن عباسؓ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے شاگرد تھے، آپ کی قرات مدرسہ طیبہ میں زیادہ مشہور ہوئی، اور آپ کے راویوں میں ابو موسیٰ قالون (متوفی مسئلہ ۸) اور ابو سعید دریش (م مسئلہ ۸) مشہور ہوئے،

۳۔ عبداللہ یحییٰ جو ابن عمار کے نام سے معروف ہیں، (متوفی مسئلہ ۸) آپ نے صحابہؓ میں سے حضرت نعمان بن بشیرؓ اور حضرت واثلہ بن اسقعؓ کی زیارت کی تھی، اور قرات کا فن حضرت منیرہ بن شہاب مخزومیؓ سے حاصل کیا، جو حضرت عثمانؓ کے شاگرد تھے، آپ کی قرات کا زیادہ رواج شام میں رہا، اور ان کی قرات کے راویوں میں ہشام اور ذکوان زیادہ مشہور ہیں،

۴۔ ابو عمر زبان بن انطلاء بن عمار (متوفی مسئلہ ۸) آپ نے حضرت مجاہدؓ اور سعید بن جبیرؓ کے واسطے سے حضرت ابن عباسؓ اور ابی بن کعبؓ سے روایت کی ہے، اور آپ کی قرات بصرہ میں کافی مشہور ہوئی، آپ کی قرات کے راویوں میں ابو عمر الدوری (متوفی مسئلہ ۸) اور ابو شعیبہ سوسی (متوفی مسئلہ ۸) زیادہ مشہور ہیں،

۵۔ حمزہ بن حبیب ازبیاؓ مولیٰ عمرہ بن ربیع البقی (متوفی مسئلہ ۸) آپ سلیمان اعمرؓ کے شاگرد ہیں، وہ یحییٰ بن وثابؓ کے وہ زربین حبشہ کے، اور انھوں نے حضرت عثمانؓ، حضرت عیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ سے استفادہ کیا تھا، آپ کے راویوں میں خلف بن ہشام (م مسئلہ ۸) اور خالد بن خالد (م مسئلہ ۸) زیادہ مشہور ہیں،

۱۔ عہم بن ابی الجود الاسدی (متوفی ۳۸ھ) آپ حضرت زبیر بن جہشؓ کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اور ابو عبد الرحمن سلّیؓ کے واسطے سے حضرت علیؓ کے شاگرد ہیں۔ آپ کی قراءت کے راویوں میں شعبہ بن علیؓ (متوفی ۳۸ھ) اور حفص بن سلیمانؓ (متوفی ۳۸ھ) زیادہ مشہور ہیں، آجکل عموماً تلاوت حفصؓ کی روایت کے مطابق ہوتی ہے،

۲۔ ابو الحسن علی بن حمزہ الکسائی القویؓ (متوفی ۳۸ھ) ان کے راویوں میں... ابو الحارث مروزیؓ (متوفی ۳۸ھ) اور ابو عمرؓ (متوفی ۳۸ھ) بھی راوی ہیں، زیادہ مشہور ہیں، مؤخر الذکر تینوں حضرات کی قراءت میں زیادہ ترکوفہ میں رائج ہوئیں،

لیکن جیسا کہ صحیحے عربی کیا جا چکا ہے ان سات کے علاوہ اور بھی کئی قراءتیں متواتر اور صحیح ہیں، چنانچہ بدر میں جب غلط فہمی پیدا ہوئی کہ صحیح قراءتیں ان سات ہی میں منحصر ہیں تو متعدد علماء نے مثلاً علاء شذلیؓ اور ابو بکر بن ہزرجیؓ کے ساتھ کے بجائے دس قراءتیں ایک کتاب میں جمع فرمائیں، چنانچہ ”قراءت عشرہ“ کی اصطلاح مشہور ہو گئی، ان دس قراءتوں میں مندرجہ بالا سات قراءت کے علاوہ ان تین حضرات کی قراءتیں بھی شامل کی گئیں۔

۱۔ یعقوب بن اسحاق خضرمیؓ (متوفی ۳۸ھ) آپ نے سلام بن سلیمان الطویلؓ سے استفادہ کیا اور انھوں نے عہمؓ اور ابو عمرؓ سے، آپ کی قراءت زیادہ بقرہ میں مشہور ہوئی،

۲۔ خلف بن ہشامؓ (متوفی ۳۸ھ) آپ نے سلیم بن عیسیٰ بن حمزہ بن حبیبؓ زیات سے استفادہ کیا تھا، چنانچہ آپ حمزہؓ کی قراءت کے بھی راوی ہیں آپ کی قراءت کوفہ میں زیادہ رائج تھی،

۳۔ ابو جعفر یزید بن القعقاع (متوفی ۱۳۱ھ) آپ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ سے استفادہ کیا تھا، اور آپ کی قراءت مدینہ طیبہ میں رائج رہی،

اس کے علاوہ بعض حضرات نے چوڑہ قاریوں کی قراءتیں جمع کیں، اور مذکورہ دس حضرات پر مندرجہ ذیل قراء کی قراءتوں کا اضافہ کیا:-

۱۔ حسن بصریؒ (متوفی ۱۱۰ھ) آپ کبار تابعین میں سے ہیں، اور آپ کی قراءت کا مرکز بقرہ میں تھا،

۲۔ محمد بن عبدالرحمن ابن عیسیٰؒ (متوفی ۱۳۱ھ) آپ حضرت مجاہدؒ کے شاگرد اور ابو عمرؒ کے استاذ ہیں، اور آپ کا مرکز مکہ مکرمہ میں تھا،

۳۔ یحییٰ بن مبارک یزیدیؒ (متوفی ۱۳۱ھ) آپ بقرہ کے باشندے تھے، اور ابو عمروؒ اور حمزہؒ سے استفادہ کیا تھا،

۴۔ ابوالفرج محمد بن احمد شنبوزیؒ (متوفی ۲۱۰ھ) آپ بغداد کے باشندے تھے، اور اپنے استاذ ابن شنبوزہؒ کی جانب منسوب ہونے کی وجہ سے شنبوزیؒ کہلاتے تھے،

بعض حضرات نے چوڑہ قاریوں میں حضرت شنبوزیؒ کے بجائے حضرت سلیمان اعمشؒ کا نام شمار کیا ہے،

ان میں سے پہلی دس قراءتیں صحیح قول کے مطابق متواتر ہیں، اور ان کے علاوہ شاذ ہیں،

ہمارے (مانے کے مشہور مستشرق منٹگمری واٹ (Montgomery wait)

نے اپنے استاذ بیل (Bell) کی متابعت میں علامہ ابن مجاہدؒ کے عمل کی جو غلط تشریح کی ہے یہاں اس کی نشان دہی بھی مناسب ہے، انھوں نے لکھا ہے

کہ ابن مجاہدؒ نے سات قرأتیں جمع کر کے ایک طرہ تو یہ واضح کیا کہ حدیث میں قرآن کریم کے جن سات حروف "کا ذکر ہو اُن سے یہی سات قرأتیں" مراد ہیں، دوسری طرہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ان سات خواتون کے علاوہ دوسری کوئی قرأت قابلِ اعتماد نہیں چنانچہ دوسرے علمائے نے بھی اُن کے اس نظریہ کو قبول کر لیا، اور اسی بنا پر علامہ ابنِ مقفعؒ اور ابنِ شنیوزہؒ کو اپنے نظریات سے رجوع کرنے پر مجبور کیا، کیونکہ وہ دوسری قرأتوں کو بھی قابلِ اعتماد سمجھتے تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ وائٹ کے مذکورہ بالا بیان میں ایک بات بھی درست نہیں، ہم چھ بتا چکے ہیں کہ اس زمانے میں مختلف علماء اور قرآن نے اپنی اپنی سہولت کے لحاظ سے کئی کئی قرأتیں ایک ایک کتاب میں جمع کر رکھی تھیں، اُن میں سے کسی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کے علاوہ دوسری قرأتیں ناقابلِ اعتماد ہیں، خود امام ابنِ مجاہدؒ نے بھی ان سات خواتون کو جمع کرتے وقت کہیں یہ نہیں لکھا کہ "سات حروف" کی تشریح ہے، اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ صحیح قرأتیں اپنی سات میں منحصر ہیں، دوسرے علماء نے بھی اُن کے عمل سے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ وہ دوسری خواتون کو ناقابلِ اعتماد قرار دینا پسندتے ہیں، اس کے بجائے ہم محقق علماء اس خیالی کی ہمیشہ تردید کرتے آئے ہیں، غلط قرأت کے مستند ترین عالم علامہ ابنِ الجوزیؒ نے جو "محقق" کے لقب سے مشہور ہیں! اپنی کتابوں میں اس خیالی کی سخت تردید کی ہے، ایک جگہ وہ مختصر یہ فرماتے ہیں:-

ثم في اس بحث كوا من طول ديا به كرمين: علاء على به
 ك بعض من علم دك صرنا ابني سات خواتون كو صحيح سمجھتے ہیں،
 وریہ کہتے ہیں کہ حدیث میں سات حروف سے مراد صرف یہی سات

قراتیں ہیں..... اسی بناء پر بہت سے ائمہ متقدمین نے اپنا مجاہد پر یہ تنقید کی ہے کہ انہیں ثنات قرات میں جمع کرنے کے بجائے سات سے کم ثنات سے ذکر قرات میں ذکر کرنی چاہئے تھی، یا اپنی مراد واضح کر دینی چاہئے تھی تاکہ بے غلط فہم اس غلط فہمی میں مستند نہ ہوتے۔

حافظ ابن حجرؒ اور علامہ سیوطیؒ نے بہت سے ائمہ قرات کے اقوال نقل کئے ہیں جن میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ابن مجاہدؒ نے صرف "مصحاح سبعہ" کے عدد کی رعایت سے ثنات قرات میں "صحیح کرویں، اور نہ ان کا مقصد باقی مستزادوں کو غلط یا ناقابل اعتماد قرار دینا نہیں تھا۔

ربا بن مقسمؒ اور ابن شبر بن زکاء قصہ، تودراصل علماء نے جو ان کی تردید کی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ان ثنات قراتوں کے علاوہ دوسری قراتوں کو کیوں صحیح سمجھتے ہیں؟ بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اُمت کے تمام علماء اس بات پر متفق رہے ہیں کہ کسی قرات کے صحیح ہونے کے لئے تین باتوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک یہ کہ مصحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی عکاسی ہو، دوسرے یہ کہ عربی صرف و نحو کے قواعد کے مطابق ہو، تیسرے یہ کہ وہ صحیح سند کے ساتھ منقول اور ائمہ قرات میں مشہور ہو، یہ شرائط جن قرات میں بھی پائی جائیں وہ قابل قبول ہے، خواہ وہ سات قراتوں میں شامل ہو یا نہ ہو، اور جہاں ان میں سے کوئی بھی ایک شرط بھی مفقود ہو وہ ناقابل اعتماد ہے، خواہ وہ ان ثنات قراتوں میں شامل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ابن مقسمؒ اور ابن شبر بن زکاء نے اس اجماعی اصول کی خلاف ورزی کی تھی، ابوبکر محمد بن مقسمؒ کا کہنا یہ تھا کہ قرات

لہ التشریف القرآت العشرہ ص ۳۵ و ۳۶ ج ۱

کذا فتح الباری ص ۲۵، ۲۶ ج ۱ و الا لفقان ص ۸۲ و ۸۳ ج ۱، نور ۲۲

لہ ابن مقسمؒ کا پورا نام ابوبکر محمد بن الحسن بن یعقوب اور ابن شبر بن زکاء پورا نام محمد بن احمد ابن ایوب ہے،

کے صحیح ہونے سے لئے صرف پہلی دو شرطیں کافی ہیں، لہذا اگر کوئی قراءت صحیفہ عثمانی کے رسم الخط کے مطابق ہو اور عربیت کے لحاظ سے بھی صحیح ہو تو اسے قبول کر لیا جائے گا، خواہ اس کی کوئی سند موجود نہ ہو، اور اگر اس شخص نے اس کے برعکس یہ کہا تھا کہ اگر کوئی قراءت صحیح سند سے منقول ہو تو خواہ رسم عثمانی میں اس کی گنجائش نہ نکلتی ہو، اسے پھر بھی قبول کر لیا جائیگا، اس بناء پر امت کے تمام علماء نے ان دونوں کی تردید کی، اس مقصد کے لئے مباحثہ کی مجلسیں بھی ہوئیں، اور بالآخر ان دونوں نے جمہور کے قول کی طرف رجوع کر لیا۔

حفاظتِ قرآن متعلقِ شبہات اور ان کا جواب

قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تھا:-

إِنَّا نَحْنُ مُرَاتِلُونَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَعَافِيُونَ ۝

اُمّ نے ہی قرآن کریم نازل کیا اور ہم ہی اسکی حفاظت کریں گے۔

اس میں یہ پیشینگوئی کر دی گئی تھی کہ قرآن کریم قیامت تک اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے نشانے یا اس میں تحریف و ترمیم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، اگر مشتمل صفحات میں آپ یہ دیکھ چکے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشینگوئی کو عملی طور پر کس طرح سچا کر کے دکھایا، اور ہر دور میں اس کی کس طرح حفاظت کی گئی، چنانچہ آج یہ بات پورے وثوق اور دعوے کے ساتھ بلاخوف و تردید کہی جاسکتی ہے کہ قرآن کریم ہمارے پاس اسی شکل میں محفوظ ہے جس شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی تھی، اور اس میں آج تک کسی ایک نقطے یا شوشے کا بھی فرق نہیں ہو سکا،

یہ بات صرف مسلمانوں ہی کا عقیدہ نہیں بلکہ منصف مزاج غیر مسلموں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے، اور اس سے انکار کی جرأت نہیں کی، لیکن جب نگاہوں پر تعصب یا خود کا پردہ پڑ جائے تو ایک شفاف چشمہ بھی گرد لال نظر آنے لگتا ہے، چنانچہ بعض غیر مسلم مصنفین نے قرآن کریم کی حفاظت کے معاملہ میں بھی کچھ شبہات اعتراضات اٹھا دیے، یہاں ہم ان شبہات کی حقیقت اختصار کے ساتھ واضح کرنا چاہتے ہیں۔

ابتدائی زمانہ کی کچھ آیات محفوظ

نہیں رہیں، پہلا اعتراض

ان کی حفاظت کا سارا دار و مدار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے حفظ پر تھا، چنانچہ عین ممکن ہو کہ ابتدائی زمانہ کی قرآنی آیات محفوظ نہ رہیں ہوں، اس دعوے کی دلیل میں ہم نے قرآن کریم کے دو دلائل پیش کی ہیں۔

۱۔ سَنَقُّهَا لَكَ فَلَا تَكْشَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔

(سورۃ اعلیٰ: ۶)

”ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں، مگر جو کچھ اللہ چاہے“

۲۔ مَا تَنصِيحٌ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنشِئُهَا نَاتٍ يَغْفِرَ فِتْنَتَا

أَوْ مِثْلَهَا۔ (بقرہ: ۱۰۹)

”ہم جس آیت کو منسوخ کریں گے یا بھلا دیں گے ہم اس

بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے“

لیکن جو شخص بھی قرآن کریم اور اس کی تفسیر سے ادنیٰ واقفیت رکھتا ہو وہ اس اعتراض کی لغویت محسوس کر سکتا ہے، اس لئے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم

کی منسوخ آیات کی طرٹ اشارہ کیا گیا ہے،

پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب جبرئیل علیہ السلام قرآن کریم کی کچھ آیات لے کر نازل ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انھیں بھول جانے کے خوف سے بار بار دہراتے رہتے تھے، اور اس میں آپ کو شدید تذبذب ہوتا تھا، اس آیت میں آپ کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ آپ کو یاد کرنے کی مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لہذا آپ ان آیات کو بھول نہیں سکیں گے، لیکن اس پر یہ اتکاں ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم کی بعض آیات تو بعد میں منسوخ ہونے کے سبب حافظے سے محو ہو گئیں، اس کا جواب دینے کے لئے **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ** مگر جو کچھ اللہ چاہے، اس کے الفاظ بڑھادیئے گئے، جن کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ کرے گا تو صرف اسی وقت وہ آیت آپ کے حافظے سے محو ہو سکے گی اس کے بغیر نہیں، اسی طرح دوسری آیت میں بھی زیادہ سے زیادہ استنباط کیا گیا ہے کہ بعض آیات منسوخ ہونے کی بناء پر آپ کے اور صحابہ کے حافظوں سے محو ہو جائیں گی،

لہذا ان دو آیتوں سے زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض آیات کو جب اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرمادیا تو ان کی کتابت کو مٹانے کا حکم تو دیا ہی گیا، مگر ساتھ ساتھ انھیں لوگوں کے حافظے سے بھی محو کر دیا گیا، ورنہ جہاں تک غیر منسوخ آیتوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں تو صراحتہً کہا جا رہا ہے کہ آپ انھیں کبھی نہیں بھول سکیں گے، اس سے یہ بات آخر کیسے نکل آئی کہ جو آیتیں منسوخ نہیں ہوئیں ان کے فراموش ہو جانے کا بھی کوئی امکان ہے؟

رہا ان آیتوں سے اس بات پر استدلال کہ اسلام کے ابتدائی دور میں قرآن کریم لکھا نہیں جاتا تھا، سو یہ ایک قطعی بے بنیاد اور لغو استدلال ہے، ہم نیچے بتا چکے

ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے قرآن کریم کی آیتوں کا صحیح کے پاس اکٹھا ہونا مستند روایات سے ثابت ہے، البغوالہلی آیت میں صرف "نسیان" (بھول جانے) کے ذکر پر اکتفا کیا جفتا، یہ نہیں ہے کہ اس وقت قرآن کریم مکتوب شکل میں نہیں تھا، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں ذکر ہی صرف "نسیان" کا چل رہا ہے، اس لئے اس مقدمہ پر لکھی ہوئی آیتوں کو مٹانے کا ذکر کیا جاتا تو وہ قطعی ہے موقع اور بے محل بات ہوتی، یہی وجہ ہے کہ دوسری آیت میں چونکہ "نسخ" ہی موضوع گفتگو ہے اس لئے اس میں "نسخ" (لکھے ہوئے کو مٹانے) اور "انسان" (بجلاؤ) دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، "نسخ" کے لغوی معنی زائل کرنے اور مٹانے کے آتے ہیں لہذا یہ لفظ صراحتہً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن کریم مکتوب شکل میں موجود تھا، اور اس کی بعض آیتوں کو منسوخ ہونے کی بنا پر مٹایا گیا ہے، حیرت ہو کہ یہ آیت جو صراحتہً قرآن کریم کے مکتوب ہونے پر دلالت کر رہی ہے اس کو پہلے قرآن کے غیر مکتوب ہونے کی تائید میں پیش کر رہا ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ مستشرق ڈی، ایس، مارٹینو تھ نے صحیحین کی ایک حدیث کی بناء پر قرآن کریم کی حفاظت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے، صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیؓ کو مسجد میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا تو آپؐ نے فرمایا کہ:-

وَحَيْثُ اللَّهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةُ كُنْتُ أَتْلُوُهَا،

"اللہ نے مجھ کو اس آیت یاد دلادی جو میں پڑھ رہا تھا،

جو مجھ سے بھول گئی تھی بلکہ

اس روایت کو ذکر کرنے سے مارگو تو یہ تھکا مقصد یہ ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کسی وقت بھول سکتے ہیں تو (معاذ اللہ) دوسری آیات میں بھی یہ امکان ہے، نیز وہ اس روایت سے غالباً یہ بھی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کریم مکھا ہوا نہیں تھا، ورنہ آپ یہ آیت نہ بھولتے، لیکن یہ اعتراض اس قدر بھراؤ بے بنیاد ہے کہ ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی اسے درست تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ مذکورہ بالا واقعہ کی حقیقت صحت اتنی ہے کہ بسا اوقات ایک بات انسان کو یاد تو ہوتی ہے، مگر چونکہ عرصہ دراز تک اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، نہ اس کی صحت خیال جاتا ہے، اس سے وہ ذہن میں مستحضر نہیں رہتی، اور جب کوئی شخص اس کا ذکر چھڑتا ہے تو وہ فوراً حافظے میں تازہ ہو جاتی ہے، یہ حقیقت میں بھول نہیں ہوتی، بلکہ عارضی طور پر خیال سے نکل جاتا ہوتا ہے۔ یہی صورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی، اس لئے ایسے واقعے کو بنیاد بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسیان کی... نسبت کرنا انتہا درجے کی بے انصافی ہے، جس کا منشا تعصب کے سوا کچھ نہیں، بلکہ اگر مسٹر مارگو تو تھکا بصیرت اور انصاف کی نگاہ سے دیکھتے تو انھیں معلوم ہوتا کہ اس واقعے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس غیر معمولی طریقے سے فرمائی ہے کہ اس کے کسی صفحے کے ٹکڑے نہ ہوں، نہ کوئی امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ اس واقعے سے اگر کوئی حقیقت ثابت ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت اتنے بے شمار افراد کو یاد کرادی گئی تھی کہ اگر کوئی آیت کسی وقت اتفاقاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عارضی طور پر مستحضر نہ رہے تب بھی اس کے ضائع ہونے کا دور دورہ کوئی امکان نہیں تھا، رہی یہ بات کہ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم مکتوب شکل میں

موجود نہیں تھا، سو یہ پہلی بات سے زیادہ بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہے، ہم عرض کر چکے ہیں کہ واقعہ کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ایک آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضی طور پر متحضر نہیں رہی تھی، جو ایک صحابی کی تلاوت سے فوراً ذہن میں تازہ ہو گئی، اس کا یہ کہان ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم مکتوب شکل میں موجود نہیں تھا، کیا مستشرق موصوفہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات ایک مرتبہ لکھی گئی وہ کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی ذہن سے اوجھل نہیں ہو سکتی؟ پھر دنیا جانتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُمّی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لئے آپ کے قرآن کریم کو یاد رکھنے کا کتابت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لہذا مذکورہ واقعہ سے قرآن کریم کے غیر مکتوب ہونے پر استدلال دہی شخص کر سکتا ہو جس نے اپنے اوپر انصاف اور بصیرت کے سارے دروازے بند کر لئے ہوں،

سورۃ نسا میں سورۃ العام کا حوالہ
تیسرا اعتراض
پر و فیسرا مذکور ہو تھو کہ قرآن کریم کے غیر مکتوب ہونے پر ایک اور عجیب و غریب استدلال یہ کیلئے کہ سورۃ نسا،

میں قرآنی کریم کا ارشاد ہے:-

وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُكَلِّبِ فِي أَنْ يَكْتَسِبَ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ دُاعِيًا إِلَى اللَّهِ
يُكْفِرُ بِمَا وَكُنْتُمْ تُفَرِّغُونَ فَمَا أَكَلَا تَفْعَلُونَ وَمَا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا
فِي سَحَابٍ مِثْلَ خَيْبَرٍ (نساء: ۱۴۰)

”اور اللہ تم پر مَنَّ کہ جب تم (کسی مجلس میں) اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر اور ہتھڑا ہوتا ہو اسلو تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، تنگ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں“

یہ آیت مکی ہے اور اس میں سورۃ العام کی جس مکی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے:-

وَإِذَا آتَا آيَاتُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ
حَتَّى يَخُوضُوا فِي مَقَادِيرِ غَيْرِهِمْ ط (الانعام: ۶۸)

”اور جب ہم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں تو ان

لوگوں سے کہنا کہ کس ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔“

پہلی آیت میں دوسری آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن دونوں کے الفاظ مختلف ہیں مگر کوئی فرق نہیں ہے اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ کسرا کی آیت بھی ہوئی نہیں تھیں، ورنہ اگر کسرا ان لکھا ہو تو پہلی آیت میں بعینہ وہی الفاظ ذکر کئے جاتے جو دوسری آیت میں مذکور ہیں الفاظ کے اس اختلاف سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت کے نزول کے وقت دوسری آیت کے الفاظ (معاذ اللہ) محفوظ نہیں رہے تھے۔

لیکن مگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ استدلال اس قدر بدیہی طور پر غلط ہے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، سوال یہ ہے کہ اگر سورۃ نسا کے نزول کے وقت سورۃ انعام کی مذکورہ آیت کے الفاظ (معاذ اللہ) محفوظ نہیں رہے تھے تو پھر بعد میں کیسے قرآن کریم میں لکھے گئے؟ اگر سورۃ انعام کے اصل الفاظ محفوظ نہ ہوتے تو قاعدے کا تقاضا یہ تھا کہ بعد میں لکھے والے سورۃ انعام میں بھی بعینہ وہ الفاظ لکھے جو سورۃ نسا میں مذکور ہیں، ان دونوں آیتوں کا لفظی اختلاف تو درحقیقت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں آیتوں کے الفاظ ہمیشہ سے پوری طرح محفوظ اور غیر متبدل تھے، اور ان میں کسی کے قیاس و گمان کو کوئی دخل نہیں رہا، کیونکہ اگر قرآن کریم کی کتابت قیاس اور انداز سے ہوئی ہوتی تو ان دو آیتوں کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیئے تھا،

واقعہ یہ ہے کہ ہر زبان کے محاورات میں جب کسی سابقہ گفتگو کا حوالہ دیا جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ سابقہ گفتگو کے بعینہ الفاظ ذکر ہر دیتے جاتے ہیں (جسے انگریزی میں **Direct Narration** کہتے ہیں)

اور بعض اوقات الفاظ بعینہ دیئے نہیں ہوتے صرف سابقہ گفتگو کے بنیادی مفہوم کو دوسرے الفاظ میں بیان کر دیا جاتا ہے (جسے انگریزی میں **Indirect Narration** کہاجاتا ہے) ان دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت بہت کم استعمال

ہوتی ہے، یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جس سابقہ گفتگو کا حوالہ دیا جا رہا ہو اس کے پورے پورے الفاظ دہرائے جائیں، اس کے بجائے ادبی محاورات میں زیادہ تر دوسری صورت اختیار کی جاتی ہے، یعنی اس گفتگو کے مفہوم کو دوسرے الفاظ میں ادا کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ نسا میں بھی یہی دوسری صورت اختیار کی گئی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی ہر سورۃ بسا اوقات اپنے جملوں کی ساخت کے اعتبار سے جداگانہ اُسوب رکھتی ہے، لہذا اگر ایک سورت کے جملوں کے درمیان کسی دوسری سورت کا جملہ بعینہ جوڑ دیا جائے تو آیتوں کے تسلسل (Sequence) میں فرق پڑ جاتا ہے، اور جملوں کی وہ روانی (Flow) برقرار نہیں رہتی جس کی انرا انگریزی سب کے نزدیک مسلم ہے، چنانچہ جس شخص کو بھی ادبی ذوق کا کچھ حصہ ملا ہو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اگر سورۃ نسا کی مذکورہ آیت میں سورۃ النعام کے بعض الفاظ نقل کر دیئے جائیں تو عباد کا زور اور تسلسل ٹوٹ جائے گا۔

اس کے علاوہ سورۃ النعام جس کی مذکورہ آیت کے بارے میں مارگولنوتھ کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمیں جوئی نہیں تھی، پوری کی پوری ایک مرتبہ تلال ہوئی ہے، اور اس میں یہ آیت بھی موجود ہے :-

وَهَذِهِ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ الَّذِي يَنْزِلُ فِيهِ

(النعام: ۹۳)

”اور یہ (قرآن) بھی ایسی ہی کتاب ہے، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو بڑی برکت والی ہے اور اپنے سے پہلے (نازل شدہ) کتابوں و تورات و انجیل وغیرہ کی تصدیق کرنے والی ہے۔“

اس میں قرآن کے لئے لفظ ”کتاب“ استعمال کیا گیا ہے، اگر سورۃ النعام کے نزول کے وقت تک قرآن کریم کو لکھنے کا معمول نہیں تھا تو اسے ”کتاب“ کہنے کا کیا مطلب ہو سکتا؟

غرض جس پہلو سے دیکھے، مار گولیو تھکا یہ اعتراض بالکل بے بنیاد، لغو اور محض تعصب
عناد کی پیداوار معلوم ہوتا ہے،

امام بخاریؒ پر مار گولیو تھکا کا ایک بہتان | مار گولیو تھکا نے قرآن کریم کی حفاظت
پر ایک جو تھکا اعتراض ان الفاظ
چوتھا اعتراض
میں کیا ہے۔

”بخاریؒ کا کہنا ہے کہ ایک جلدیؓ اَنَّ قَوْلَهُ اِنَّمَا بَيَّنَّنِي دِي قَبِيْشَتَكَ مَدْرُ
يَنْقُ، اَنْفَرًا اَكْبَرًا، اَدْمُرِيْرَكَ مَسْمُومًا، رِبْشَةً وَّارِيْكَ اِيَّاسَ كَرْدُو مِرِيْرَ اَوْرَتَهَا
درمیں موجود ہے) بذریعہ دہی نازل ہوا تھا، لیکن مستشرق کا کہنا ہے کہ یہ جلد
قرآن میں نہیں ملتا، اس لئے وہ اس جے کو سورۃ مائدہ آیت مَلَّا لِيْعَنِيْ اِلَّا
اَلْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْآنِ کی تشریح قرار دیتے ہیں۔

لیکن ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعہ مار گولیو تھکا طبعی
عالمی شہرت کے مستشرق نے امام بخاریؒ پر ایسا شرمناک بہتان باندھا ہے جس کی متعصبانہ
بدولایتی یا خسوسہ کج چال کے سوا کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی، اس عبارت مار گولیو تھکا
نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ امام بخاریؒ ایک ایسے جلیلہ کو قرآن کریم کا جُز مانتے ہیں
جو اس وقت قرآن میں موجود نہیں ہے، حالانکہ ہر شخص صحیح بخاریؒ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے
کہ امام بخاریؒ نے آیت کے الفاظ بعینہ وہی نقل کئے ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں،
اور اِنَّ قَوْلَهُ اِنَّمَا بَيَّنَّنِي دِي قَبِيْشَتَكَ مَدْرُ يَنْقُ، اَنْفَرًا اَكْبَرًا، اَدْمُرِيْرَكَ مَسْمُومًا، رِبْشَةً وَّارِيْكَ اِيَّاسَ كَرْدُو مِرِيْرَ اَوْرَتَهَا
عبارت یہ ہے۔

باب قوله اِنَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْآنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ مَسْمُومٌ عَنْ قَوْلِهِ اِلَّا اَلْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْآنِ
فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ قُرْبَى اَلِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فقال ابن عباس عجلت، ان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يكن بطن من قریش الا كان له فيهم قرابة فقال الا
ان تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة

ملاحظہ فرمائیے، یہاں امام بخاریؒ نے باب کے عنوان میں آیت کا وہی جملہ
نقل کیا ہے، جو قرآن کریم میں موجود ہے، پھر اس کی تشریح میں حضرت ابن عباسؓ سے
آیت اَلَا الْكُوفَةُ فِي الْقُرَيْشِ کی تفسیر پوچھی گئی تھی جس کے جواب میں آپؓ نے یہ جملہ
ارشاد فرمایا کہ اَلَا ان تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، لیکن مارگو کیونکہ صاحب
پوری دھڑائی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ اس جملے کو بذریعہ وحی نازل شدہ
مانتے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تحقیق و انصاف کے یہ دعویٰ دار قرآن کریم
کے خلاف تعصب کے کس دہمئی روگ میں مبتلا ہیں، اور اسلام کے خلاف بغض و
عناد نے انھیں کس بُری طرح جکڑا ہوا ہے، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
حضرت عائشہؓ سے کچھ آیتیں گم ہو گئی تھیں | مارگو کیونکہ نے پانچواں اعتراض
یہ کیا ہے کہ مسند احمد کی ایک
روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے

پانچواں اعتراض

کہ حضرت عائشہؓ سے کچھ آیتیں گم ہو گئی تھیں؟

یہاں مارگو کیونکہ نے جس روایت کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے:-

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لحدث
افزلت الآية الرجم ورضعات الكبير عشرا فكانت في
ورقة تحت مبرير في بطني فلما اشتكت رسول الله صلى

لہ صحیح بخاری، کتاب التفسیر سورۃ حم ص ۴۷، ج ۲، طبع کراچی، دفتہ الباری

ص ۴۵، ج ۸، وعدۃ القاری، ص ۵۷، ج ۱۹

لہ انسابکھ پیڈیا آف ریجنی اینڈ ایٹھکس، ص ۴۳، ج ۱۰

علیہ وسلم تشاغلنا بامورہ ودخلت دومیۃ لنا فاکلھما
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رحیم کی اکیست اور بڑے آدمی کے مثل رضعۃ
 کی آیت نہ زائل ہوئی تھیں، یہ آیتیں میرے گھر میں ایک تخت کے نیچے بچہ
 پر رکھی ہوئی تھیں، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو (مرض و فاقہ کی)
 تکلیف شروع ہوئی تو ہم آپ کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے، ہمارا
 ایک پالتو جانور تھا وہ آیا اور اس نے وہ کاغذ کھا لیا۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جن آیتوں کا ذکر فرمایا کہ
 یہ باجماع امت وہ آیتیں ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی، خود حضرت عائشہ
 بھی ان آیتوں کے منسوخ التلاوة ہونے کی قائل ہیں، لہذا اگر انہوں نے یہ آیات
 کسی کاغذ پر لکھ کر رکھی ہوئی تھیں تو اس کا منشاء سوائے ایک یادگار کے تحفظ کے
 کچھ نہ تھا، ورنہ اگر یہ آیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن کریم کا جسز رہتیں تو
 وہ کم از کم ان کو تو یاد تھیں، وہ ان کو مستقر آن کریم کے نسخوں میں درج کراتیں، لیکن
 انہوں نے ساری عمر ایسی کوشش نہیں کی، اس سے صاف واضح ہے کہ خود حضرت
 عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک یہ آیات محض ایک علی یادگار کی حیثیت رکھتی تھیں اور قرآن کریم
 کی دوسری آیات کی طرح اس کو مصحف میں درج کرانے کا کوئی اہتمام ان کے پیش نظر
 بھی نہیں تھا، لہذا اس واقعہ سے قرآن کریم کی حفاظت پر کوئی حرج نہیں آتا،

عہد رسالت میں حفاظ کی تعداد
 چھٹا اعتراض
 بعض حضرات کو حفاظ قرآن سے
 متعلق حضرت قتادہ کی ایک اور روایت
 سے مشبہ ہوتا ہے، یہ روایت صحیح

بخاری میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے :-

سألت انس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن علي

عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال اربعة کلہم من
الانصار ابی بن کعبہ ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت
وابوزیدؓ۔

میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے میں قرآن کریم کس نے جمع کیا تھا؟ انھوں نے فرمایا چار افراد نے
جن میں سے ہر ایک انصار میں سے تھا، حضرت ابی بن کعبہ، حضرت معاذ
ابن جبلؓ، حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت ابوزید رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

اس روایت سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک
میں قرآن کریم کے حافظ بس ہی چار حضرات تھے، حالانکہ یہ خیال درست نہیں
ہم پیچھے ان حضرات صحابہؓ کے اسماء گرامی شمار کر چکے ہیں جنھوں نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، لہذا حضرت انسؓ کی مذکورہ
بالا روایت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صحابہؓ کی پوری جماعت میں ان چار حضرات
کے سوا کوئی اور قرآن کریم کا حافظ نہیں تھا، بلکہ مذکورہ بالا حدیث میں ”قرآن کریم
کو جمع کرنے“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کا صحیح مفہوم قرآن کریم کو لکھنا
ہے، اور حضرت انسؓ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چار حضرات وہ ہیں جن کے پاس
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں قرآن کریم کا پورا پورا لکھا ہوا موجود تھا۔
اس کے علاوہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے طبری کی ایک روایت کے حوالے
سے حضرت انسؓ کے اس ارشاد کا پورا قصہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اوس اور خزرج
کے قبیلوں میں باہمی مفاخرت کا سلسلہ چلا، قبیلہ اوس کے حضرات نے اپنے قبیلے
کے اُن افراد کے نام شمار کرائے جن میں اسلام میں خصوصی مقام حاصل ہوا، اس
کے جواب میں قبیلہ خزرج کے حضرات (جن میں حضرت انسؓ بھی شامل تھے) یہ فرمایا
کہ ہم میں چار حضرات ایسے ہیں جنھوں نے پورا قرآن کریم جمع کیا تھا، لہذا اس ارشاد
کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوس اور خزرج کے قبیلوں میں قرآن کریم کو حسب جمع

کرنے والے ہی چار حضرت تھے:

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور معوذتین
ساتواں اعتراض

رضی اللہ عنہ معوذتین (سورۃ فلق اور سورۃ ناس) کو قرآن کریم کا جزو نہیں مانتے تھے۔ حالانکہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی پوری اُمت کی طرح معوذتین کو فتران کریم کا جزو قرار دیتے تھے۔ اور جن روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان دو سورتوں کے قرآن ہونے کے قائل نہ تھے وہ درست نہیں ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے قرآن کریم کی جو متواتر فتراہیں منقول ہیں ان میں معوذتین شامل ہیں، قرأت عشرہ میں سے حضرت عاصمؓ کی قرأت حضرت ابوجبہ الرحمنؓ کی، حضرت زہر بن حبیشؓ اور حضرت ابوعمرو الشیبانیؓ سے منقول ہے، اور یہ تینوں حضرات اسے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں، اسی طرح حضرت حمزہؓ کی قرأت علقمہؓ، اسودؓ، ابن وہبؓ، مسروقؓ، عاصم بن عمرہؓ اور عمارؓ سے منقول ہے، اور یہ تمام حضرات اسے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں، اس کے علاوہ قرأت عشرہ میں سے کسائیؓ اور خلفؓ کی قراتیں بھی بالآخر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ پر ختم ہوتی ہیں، کیونکہ کسائیؓ حمزہؓ کے شاگرد ہیں، اور خلفؓ ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں، اور اس بات

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے ص ۴۱۲ ج ۹ باب الفراء من اصول النبی صلی اللہ علیہ وسلم

Watt : W. Montgomery ; Bell's Introduction to
the Quran PP. 46

تہ: النشر فی القراءات العشر، لابن الجوزیؒ، ص ۵۱ ج ۱

تہ: النشر فی القراءات العشر، لابن الحبزریؒ، ص ۶۶ ج ۱

پر اہمیت کا اجماع ہے کہ قرآنِ عشرہ کی ساری، اسانید ساری دنیا میں سب سے زیادہ قوی اور صحیح اسانید ہیں اور بسلاً بعد نسل تو اس سے نقل ہوتی سی آ رہی ہیں، اس لئے اگر کوئی خبر و احادیث متواتر قرار تو ان کے خلاف ہو تو وہ یقیناً واجب الزد ہے، اور اسے قبول نہیں کیا جاسکتا،

اسی بنا پر محقق علماء اور محدثین کی اکثریت نے ان روایتوں کو ضعیف یا موضوع یا کم یا قابیل قبول بتایا ہے، ابو حضرت ابن مسعودؓ کی طرف یہ باطل مذہب منسوب کرتی ہیں، ان علماء میں شیخ الاسلام علامہ نوویؒ، علامہ ابن جریرؒ، امام رازیؒ، قاضی ابوبکر بن عربیؒ، علامہ بحر العلومؒ اور آخری دور کے مشہور محقق عالم علامہ زاہد کوثریؒ رحمہم اللہ شامل ہیں،

اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حافظ ابن حجرؒ اور علامہ نور الدین سیوطیؒ نے تصریح کی ہے کہ ان روایتوں کے تمام راوی ثقہ ہیں، پھر ان روایتوں کو غیر صحیح کیسے کہا جاسکتا؟ لیکن جو حضرات علم حدیث سے واقف ہیں ان پر یہ بات یقینی نہیں ہے کہ صرف زاہد کوثریؒ کا ثقہ ہو کسی روایت کے صحیح ہونے کے لئے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں کوئی علت یا شذوذ نہ پایا جائے، تمام محدثین نے حدیث صحیح کی تعریف میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ روایت ہر قسم کی علت اور شذوذ سے خالی ہو، چنانچہ اگر کسی روایت میں کوئی علت یا شذوذ پایا جاتا ہو تو راویوں کے ثقہ ہونے کے باوجود اس کو صحیح قرار نہیں دیا جاتا، حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ اپنی مقدم میں تحریر فرماتے ہیں۔

لہ فیض الباری، ص ۲۶۲ ج ۱

کتاب دیکھئے علی الترتیب الثانی، ص ۸۱ ج ۲، المحقق، لابن حزمؒ ص ۱۳ ج ۱، فوج الرمحوت شرح مسلم الشریعۃ، ص ۱۲ ج ۲، مقالات، کوثریؒ ص ۱۶، تفصیلی عبارتوں کیلئے ملاحظہ، حقہ کا مضمون محضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور معزز بن "امامہ البلاغ شعبان ۱۳۹۲ھ" کتاب فوج الباری، ص ۳۷ ج ۸ و مجمع الزوائد للہیثمیؒ ص ۱۵۹ ج ۴،

”میں حدیثِ معقل وہ حدیث ہے جس میں کوئی عتہ معلوم ہوتی ہو جو اس حدیث کی صحت کو بوجھ کر کرتی ہو، باوجودیکہ ظاہری نظر میں وہ حدیث صحیح سالم معلوم آتی ہو۔“ در یہ ”علت“ اس سند میں بھی واقع ہو جاتی ہے جس کے راوی ثقہ ہوتے ہیں، اور جس میں بظاہر صحت کی تمام شرائط موجود ہوتی ہیں اور اس عتہ کا اور ایک علم حدیث میں بصیرت رکھنے والوں کو مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، کبھی راوی کو منفرد دیکھ کر اور کبھی یہ دیکھ کر کہ وہ راوی کسی دوسرے راوی کی مخالفت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ کبھی دوسرے قرآن بھی مل جاتے ہیں۔

اسی طرح حدیث کی ایک قسم ”شاذ“ ہے، اس کے راوی بھی ثقہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لئے اُن کی حدیث قبول نہیں کی جاتی، لہذا جن روایتوں میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے، کہ وہ معوذتین کو فترآن کریم کا جز نہیں مانتے تھے علامہ نوویؒ اور ابن حجرؒ وغیرہ نے اُن کو راویوں کے ثقہ ہونے کے باوجود مندرجہ ذیل تین وجوہ سے قابل قبول نہیں سمجھا۔

- (۱) یہ روایتیں معلول ہیں، اور ان کی سبب بڑی عتہ یہ ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی اُن قراءتوں کے خلاف ہیں جو اُن سے بطریق تواتر منقول ہیں
- (۲) مستراحمدؒ کی وہ روایت جس میں حضرت ابن مسعودؓ کا یہ صریح قول، نفعی کیا گیا ہے کہ ”اَتَمَّ مَا قَسَمَ بِي رَسُولُ اللَّهِ (معوذتین اللہ کی کتاب کا جز نہیں ہیں) صرف عبدالرحمن بن یزید نخعیؒ سے منقول ہے، اور کسی نے صراحۃً اُن کا یہ جملہ نقل نہیں کیا، اور متواترات کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ جملہ یقیناً شاذ ہے، اور محدثین کے اصول کے مطابق حدیثِ شاذ“ مقبول نہیں ہوتی،

لہ مقدر فتح المنہر ص ۲۵ ج ۱۵ دیکھئے مجمع الزوائد، المینی، ص ۲۹ ج ۴، والفتاویٰ

۳۔ اگر بالفرض ان روایتوں کو صحیح بھی مان لیا جائے تب بھی بہر حال یہ اخبار احاد ہیں، اور اس بات پر اہمیت کا اجماع ہے کہ جو خبر واحد متواترات اور قطعیات کے خلاف ہودہ مقبول نہیں ہوتی، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے جو قرار تین تواتر کے ساتھ ثابت ہیں ان کی صحت قطعی ہے، لہذا ان کے مقابلے میں یہ اخبار آحاد یقیناً واجب الرد ہیں،

اب صرف ایک سوال رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر یہ روایتیں صحیح ہیں تو ان ثقہ راویوں نے ایسی بے اصل بات کیوں کر روایت کر دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان روایتوں کی حقیقت یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ معوذتین کو قرآن کریم کا جزء مانتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے انھوں نے اپنے مصحف میں ان کو لکھا نہ ہو، اس واقعہ کو روایت کرتے ہوئے کسی راوی کو درجہ ہوا، اور اس نے اسے اس طرح روایت کر دیا، گویا وہ انھیں سکرے جزء قرآن ہی نہ مانتے تھے، حالانکہ حقیقت صرف اتنی تھی کہ معوذتین کو جزء قرآن ماننے کے باوجود انھوں نے اپنے مصحف میں ان کو نہیں لکھا تھا، اور نہ لکھنے کی وجہ بہت سی ہو سکتی ہیں، مثلاً علامہ زاہد کوثری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انھوں نے معوذتین کو اس لئے نہیں لکھا کہ ان کے بھٹولنے کا کوئی ذمہ نہ تھا، کیونکہ یہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں،

اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے مصحف میں سورۃ فاتحہ بھی نہیں لکھی تھی، اور امام ابو بکر الانباریؓ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: اگر میں سورۃ فاتحہ لکھتا تو اسے ہر سورت کے ساتھ لکھتا یا امام ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہر سورت سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لئے میں نے اسے نہ لکھ کر اختصار سے کام لیا، اور مسلمانوں کے حافظے پر اعتماد کیا،

بہر کیف اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے معصفت میں سورۃ فاتحہ اور معوذتین تحریر فرمائی ہوں تو اس کی بہت معقول توجیہات ہو سکتی ہیں اور ان سے یہ سمجھنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ وہ ان کو قرآن کریم کا جزو ہی نہیں مانتے تھے، جبکہ ان سے تو ان کے ساتھ پورا قرآن ثابت ہے، جس میں معوذتین بھی شامل ہیں،

خلافت صدیقی میں جمع قرآن کی روایت پر مستشرقین کا آکھنول اعراض
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو جمع کرنے کا جو کام انجام دیا گیا، اس کی تفصیل ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، بعض مستشرقین نے اس واقعہ ہی کو صحیح تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سرکاری سطح پر قرآن کریم کی جمع و ترتیب کی کوشش نہیں ہوئی، بلکہ سرکاری سطح پر اس نوعیت کا کام کارنامہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انجام دیا، انھوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت حفصہؓ کے نسخے سے استفادہ کیا تھا وہ حضرت حفصہؓ کا ذاتی نسخہ تھا، کوئی سرکاری طور پر تیار کیا ہوا نسخہ نہیں تھا، اپنے اس دعوے کے ثبوت میں انھوں نے صحیح بخاری کی اس روایت پر متعدد اعتراضات کئے ہیں جو حضرت زید بن ثابتؓ سے مراد ہے، اور جس میں حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں جمع قرآن کا واقعہ بیان کیا ہے، ان تمام اعتراضات کا خلاصہ پروفیسر منتظمی واٹ نے بیان کیا ہے، یہاں ان تمام اعتراضات کو بیان کر کے جواب دینا اس لئے غیر ضروری ہے کہ ان میں سے اکثر اعتراضات ایسے ہیں جن کا جواب ایک معمولی واقفیت کا انسان خود سمجھ سکتا ہے، البتہ ان میں سے چند اہم اعتراضات کا جواب یہاں پیش خدمت ہے،

یہ روایت صحیح ہے، پر گزرجی ہے،

مثلاً ایک اہم اعتراض یہ ہو کہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں حج قرآن کا ٹکڑا یہ تھا کہ یتامہ کی جنگ میں حفاظہ قرآن کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی، حالانکہ تاریخی طور پر یہ محسوس نہیں ہو سکتا کہ جنگ بکاء کے شہداء کی فہرست میں ایسے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو سکتی ہو جو قرآن کے حفظ ہونے کیونکہ شہداء زیادہ تر نوسل تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض قطعی بے بنیاد اور غور سے سب سے پہلے فریڈرک شوالے (Friedrich Schwallie) نے کیا تھا۔ اس کے بعد کے مستشرقین بھی انہیں بند کر کے اس کی تقلید کرتے چلے گئے، اور کسی نے یہ زحمت گوارا نہیں کی، کہ یتامہ کے شہداء کی فہرست دیکھ کر اس بات کی تحقیق کرتا کہ یہ اعتراض کس حد تک صحیح ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ کہہ کر کہ جنگ میں مدینہ طیبہ کے رچنے والے ہاجرین و انصار کی تعداد میں سولہ سو ساٹھ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ دوسرے مقامات کے رہنے والے ہاجرین کی تعداد تین سو تھی، کچھ ہرے کہ ان چھ سولہ سو ساٹھ افراد کے پورے نام تو تاریخ میں محفوظ نہیں رہے، البتہ ان میں سے اٹھادہائی ہاجرین و انصار کے نام حافظ ابن کثیرؒ نے نقل فرمائے ہیں:

ان اٹھادہائی افراد میں سے ایک حضرت سام مولى ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، جو حافظہ اور قاری ہونے کے اعتبار سے صحابہؓ میں ممتاز ترین مقام کے حامل تھے، انھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چار حضرات سے بطور خاص قرآن کریم سکھانے کا حکم دیا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی تھے، آپؐ کی ہجرت سے پہلے مسجد قبا میں ام ایمن تھیں، اور حضرت عمرؓ بھی ان کے پیچھے سنا رہے تھے، سفر میں بھی اکثر صحابہؓ کی امامت میں فرماتے، کیونکہ انھیں اقراء (قرآن کریم کا سب سے بڑا امام) سمجھا جاتا تھا۔

لہذا ایضاً: ص ۱۹۲: سلاہ تاریخ، نظری، ص ۵۱۶: ج ۲ سلاہ البدایہ و النہایہ ص ۳۸۸ ج ۲

سلاہ دیکھئے الاستیعاب: ابن عبد البر، علی ہامش الاصابہ ص ۶۸ و ۶۹ ج ۲

دوسرے بزرگ حضرت ابو عذیبہؓ میں جو حضرت سالمؓ کے مولیٰ تھے اور تابعِ کبارِ اسلام میں جو ابوسویہؓ مسلمان ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت کے علاوہ حضرت سالمؓ سے خصوصی تعلیق کی بنا پر علمِ شترانِ کریم کے معاملہ میں ان کے معیارِ ہند کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

تیسرے بزرگ حضرت زید بن الخطابؓ ہیں، جو حضرت عمرؓ کے بڑے بھائی ہیں اور بالکل ابتداء میں اسلام لے آئے تھے، حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ ہوا کا ہوا بھی جھونکا چلتا ہے وہ مجھے زید بن الخطابؓ کی یاد دلاتا ہے۔

چوتھے بزرگ حضرت ثابت بن قیس بن شماسؓ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے باپے میں پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ کاتبینِ وحی میں سے تھے، قرآنِ کریم سے ان کا خصوصی تعلق بالکل ظاہر اور واضح ہے،

ایک اور بزرگ حضرت عباد بن بشرؓ ہیں، جو بدری صوبائی ہیں، اور حضرت عائشہؓ کا ارشاد ہے کہ انصاری صحابہ میں تین حضرات ایسے تھے جو اپنے عقدِ نفل کے اعتبار سے تمام دوسرے صحابہؓ پر فائق تھے، ان میں حضرات میں سے ایک حضرت عباد بن بشرؓ بھی تھے۔

نیز حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ بھی یسارہ کی جنگ میں شہید ہوئے جو مشہور صحابی ہیں، اور قرآنِ کریم کی تعلیم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جیسے اقرانِ اصحابؓ کے شاگرد ہیں، حضرت زید بن ثابتؓ کے بھائی حضرت زید بن ثابتؓ رضی اللہ عنہ حضرت برادر بن عازبؓ کے چچا حضرت قیس بن الحارثؓ، حضرت معاذؓ

۱۔ الاصابہ، الطحاوی، ابن حجر، ص ۴۳۳ ج ۲،

۲۔ البدایہ والنہایہ، لابن کثیر، ص ۳۳۶ ج ۲، مطبعہ اسعادہ مصر،

۳۔ زاد المعاد، لابن القیم، ص ۳۰ ج ۱، معینہ مصر،

۴۔ الاصابہ، ص ۲۵۵ ج ۲، والا شیخ ابی الحسن، ص ۳۴۷ تا ۳۴۸ ج ۲،

۵۔ الاصابہ، ص ۲۱۴ ج ۲،

کے بھائی عائد بن ماحضرت زمر کے بھائی سائب بن عوامؓ اور حضرت عثمان بن عفونؓ کے صاحبزادے حضرت سائب بن عثمانؓ بھی اسی فہرست میں شامل ہیں،

پھر مذکورہ بالا حضرات کے علاوہ اٹھارہ ہجاسرین تھے، اور انصار میں سے تقریباً بیس حضرات لیے تھے جو غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہوئے، اور ان کے علاوہ تقریباً اسی ایسے تھے جو غزوہ احد میں شریک تھے، اور یہ تفصیل عرب ان شہداء کی ہے، جن کے نام ایچ میں محفوظ رہے ہیں، باقی سینکڑوں۔ معوم افراد میں سے کتنے حافظ قادی ہوئے گئے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، لیکن فریڈرک شلے (Schwally) جارج میل اور ہیننگمری واث ہیں کہ انھیں اس فہرست میں نہ صرف یہ کہ کوئی قادی نظر نہیں آتا بلکہ وہ ان سب کو نو مسلم (Recently Converts) قرار دے کر دنیا پر اپنی تحقیق کا رعب جمانا چاہتے ہیں، غور فرمائیے کہ جس جنگ میں ہجاسرین و انصار کی اتنی بڑی جماعت شہید ہو گئی ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں سب نو مسلم شہید ہوئے تھے لہذا صحیح بخاری کی جمع قرآن دانی روایت غلط ہو علم و تحقیق پر کتنا بڑا ظلم ہے، اور انصاف و دیانت کے ساتھ کتنا بڑا فریب ہے، پھر بات یہ نہیں ہے کہ جنگ یمامہ میں تمام حفاظ صحابہؓ شہید ہو گئے تھے، بلکہ بات یہ ہے کہ جنگ یمامہ تو صرف ایک لڑائی تھی، یہ زمانہ وہ تھا جبکہ اس طرح کی جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو رہا تھا، اور علماء صحابہؓ میں سے کتنے جاننا زائے تھے جو یمامہ سے کہیں

زیر دہ خوں ریز معرکوں میں اپنی جان قربان کرنے کے لئے بے چین تھے، اس ماحول میں اگر حضرت عمرؓ کے دل میں فتنہ آن کریم جمع کرنے کا داعیہ پیدا ہو گیا تو اس میں کوئی ایسی غیر معقول بات ہو جس کی بنا پر صحیح بخاری کی ایسی قوی روایت کو غلط قرار دینا چاہیے؟

منقولہ مرقی واث نے اس روایت پر دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ اگر حضرت ابوبکرؓ

نے سرکاری سطح پر کوئی نسخہ تیار کیا ہوتا تو اسے ایک "حجت" کی حیثیت حاصل ہوتی، حالانکہ اس زمانے کی روایتوں میں اس بات کا کوئی نشان نہیں ملتا، نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس سرکاری نسخے کے حوالے دیے جاتے ہوں۔ لیکن اس اعتراض کی لغویت بھی محتاج بیان نہیں کیونکہ اس نسخے کو "حجت" قرار دینے کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ جب حضرت عثمانؓ نے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں قرآن کریم کے نسخے نقل کروا کر بھیجے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے حضرت حفصہؓ سے وہی نسخہ طلب فرمایا جو حضرت ابو بکرؓ نے تیار فرمایا تھا،

و اتنے نے ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ اگر یہ کوئی سرکاری نسخہ تھا تو حضرت عمرؓ کے بعد یہ نسخہ خلیفہ وقت کے بدلے حضرت حفصہؓ کے پاس کیوں رہا؟ اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے کہ حضرت عمرؓ کی شہادت کے وقت کوئی خلیفہ معین نہیں تھا، اس لئے حضرت عمرؓ کے دوسرے سالانہ کے ساتھ یہ نسخہ بھی حضرت حفصہؓ کے پاس منتقل ہو گیا، کون ایسا صاحب عقل انسان ہو سکتا ہے جو محض اتنی سی بات کی وجہ سے ایسی مستند روایت ہی کو رد کر دے؟

خلافت صدیقی تک پورا قرآن | چھپے بتایا جا چکا ہے کہ جب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپؐ کا ہمین وحی کو بلا کر اس کو لکھوا دیتی تھی، اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک پورا قرآن لکھا تو جا چکا تھا، لیکن وہ کئی شکل میں مرتب نہیں تھا، بلکہ مختلف آیتیں مختلف چمیزوں پر لکھی ہوئی موجود تھیں، حضرت ابو بکرؓ نے ان مختلف ہشیا کو جمع کر کے آیات قرآنی کو یکجا صحیفوں کی شکل میں لکھوایا،

اس کے برخلاف مستشرقین میں سے نوٹنر کی اور آرتھر جیفے وغیرہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پورا قرآن لکھا نہیں گیا تھا، بلکہ اس کے صرف کچھ حصے لکھے گئے تھے، انھوں نے صحیح بخاری کی اس روایت سے استدلال کیا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگ یمامہ کے بعد حضرت عمرؓ نے صحیح قرآن کا مشورہ

دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اگر محتاط صحابہؓ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم کے بہت سے حصوں کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اگر تھکر جعفرؓ نے لکھا ہے :-
 ”اس سے واضح ہے کہ اندیشہ کی وجہ اسی حفاظ کا قتل ہو جانا تھا جنہوں نے
 قرآن کریم یاد کر رکھا تھا، اگر قرآن کریم پورا کا پورا عہد رسالت میں لکھا
 جا چکا تھا تو اس اندیشہ کے کوئی معنی نہ رکھتا۔“

لیکن اول تو یہ بات انتہائی حیرت انگیز اور افسوسناک ہو کہ بعض دوسرے مستشرقین کی طرح اگر تھکر جعفرؓ نے بھی صحیح بخاریؒ کی اس روایت کو درست ماننے سے انکار کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے سرکاری سطح پر کوئی نسخہ تیار فرمایا تھا، اب اس دو علی کو انصاف اور دیانت کے کوئی نشانے میں فٹ کیا جائے کہ حضرت زید بن ثابتؓ کی اس روایت میں وہ ساری باتیں تو جعفرؓ صاحب کی نگاہ میں جھوٹی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں سرکاری سطح پر قرآن کریم کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن اسی روایت کا وہ حصہؒ ان کی نظر میں بالکل صحیح ہے جس میں حضرت عمرؓ کا وہ جملہ نقل کیا گیا ہے کہ ”اگر صحابہؓ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو خطرہ ہے کہ ہمیں قرآن کا بڑا حصہ ضائع نہ ہو جائے، ایک طرف تو وہ یہ پوری روایت نقل کر کے اسے من گھڑت (fictitious) بتا رہے ہیں اور دوسری طرف اسی روایت سے قرآن کریم کے غیر مکتوب ہونے پر استدلال بھی فرماتے ہیں، اس کے باوجود ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ”مستشرقین کا انصاف، میک نیٹی، اور غیر جانب داری بالکل واضح ہے، ان کی کتابوں سے یہ نہ چھپا ہے کہ وہ سوا حقیقت کی نقاب کشائی کے کچھ اور نہیں چاہتے۔“

بہر کیف! حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن کریم کو جمع

کرنے کا جو طریق کار اختیار کیا گیا تھا، اور جسے ہم پچھلے باب میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اگر اُسے ذہن میں رکھا جائے تو حضرت عمرؓ کے اس جملے سے جعفرؓ کا یہ استدلال خود بخود مباحس ہو جاتا ہے، ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں صحیح قرآنی کا جو طریقہ اختیار کیا گیا اس میں یا دو داشت اور کتابت دونوں ذرائع سے ایک وقت کام لیا جاتا تھا، اسی لئے کوئی آیت اُس وقت تک نہیں لکھی جاتی تھی جب تک تمام موجود ذرائع سے اس کا حشر و قرآن ہونا ثابت نہ ہو جائے، یہ محتاط طریق کار اسی وقت ممکن ہوا جب آیات قرآنی کے مکتوب شکل میں محفوظ ہونے کے علاوہ حفاظ کی بھی ایک بڑی زاد موجود تھی، اس کے برخلاف اگر حفاظ صحابہؓ کی اتنی بڑی جماعت اس وقت موجود نہ ہوئی تو صحیح قرآن کا یہ کارنامہ اس ممکن احتیاط کے ساتھ انجام نہیں پاسکتا تھا، جس کا وہ متحن تھا،

اس کے علاوہ قرآن کریم کے ثبوت کے لئے قواثر کی ضرورت تھی، درمختص دو چار نسخے اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے تھے، اس لئے صحیح قرآن کے وقت حفاظ قرآن کی ایک بڑی جماعت ناگزیر تھی، لہذا حضرت عمرؓ کے اندیشے کی وجہ یہی تھی کہ اگر حفاظ قرآن شہید ہوتے گئے اور صحیح قرآن کا کام مؤخر ہوتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کا قواثر منقطع ہو جائے اور لکھے ہوئے مواد کی تصدیق صحابہؓ کے متواتر حافظوں سے نہ کی جاسکے، لہذا حضرت عمرؓ کے اس اندیشے سے یہ استدلال بالکل باطل ہے کہ اُس وقت تک پورا قرآن کہیں بھی لکھا ہوا موجود نہیں تھا،

مختلف قراتیں کس طرح وجود میں آئیں؛ دستاواں مشبہ

قرآن کریم کی مختلف قراتوں کی حقیقت ہم پچھلے تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں، لیکن مستشرقین کی ایک بڑی جماعت نے اس

معاملے میں ایک دوسرا گراہ کن نظریہ پیش کیا ہے، نوآند کی، گولڈزیہر اور آرتھر جیفری وغیرہ نے لکھا ہے کہ قراتوں کا اختلاف درحقیقت سماعی نہیں تھا، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمانؓ نے جو نسخہ تیار کرائے تھے اُن پر لفظی اور حرکات نہیں تھیں،

اس لئے اسے مختلف طریقوں سے پڑھاجا سکتا تھا، چنانچہ جس شخص نے جس طرح چاہا اپنے اجتہاد سے پڑھ لیا، اور وہ اس کی قراءت بن گئی تھی۔
 مستشرقین کے اس دعوے کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو مختلف قراءتیں معروف ہیں، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ مصاحف عثمانی کو پڑھنے والوں کا جو اختلاف ہو، اس کی بناء پر پیدا ہوئی ہیں، حالانکہ یہ دعویٰ صریحاً بنیاد اور بالکل غلط ہے، واقعہ یہ ہے کہ مصاحف عثمانی کا نقطوں اور حرکات سے خالی ہونا قراءتوں کے وجود میں آنے کا سبب نہیں بنا، بلکہ ان مصاحف عثمانی کو غلطوں اور حرکات سے جو ن بوجھ کر کسی لئے خالی رکھا گیا تھا، قرآن کریم کی حقیقی حشر اور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ سب اس رسم الخط میں سما سکتیں، ہم بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہر دور میں قرآن کریم کی کسی قراءت کو قبول کرنے کے لئے تین شرائط کو لازم سمجھ گیا ہے، ایک یہ کہ مصاحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی گنجائش ہو، دوسری یہ کہ وہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق ہو، اور تیسری یہ کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، لہذا کوئی قراءت اس وقت تک صحیح تسلیم نہیں کی گئی، جب تک صحیح سند کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں مل گیا، اگر قراءتوں کے وجود میں آنے کا سبب محض عثمانی رسم الخط ہوتا تو ہر اس قراءت کو درست مان لیا جاتا جو رسم الخط میں سما جاتی، اور ایسے قبول کرنے کے لئے یہ تیسری شرط مان نہ کی جاتی، چنانچہ جو شخص بھی قرآن کریم کی مختلف قراءتوں پر غور کرے گا اسے کھلی آنکھوں میں نظر آجائے گا کہ عثمانی رسم الخط میں ایک لفظ کو مختلف حرکیوں سے پڑھنے کی گنجائش موجود تھی، لیکن چنانچہ وہ طریقے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھے اس سے انھیں اختیار نہیں کیا گیا، یہ بات دو مثالوں سے واضح ہوں۔

۱۔ دیکھئے کہ اصل تفسیر اسلامی، مولانا محمد رفیع رحمانی، دارالعلوم دیوبند، ص ۱۱، مکتبہ النبی ص ۱۱۰
 ۲۔ مولانا محمد رفیع رحمانی، دارالعلوم دیوبند، ص ۱۱، المصباح الرحمانی، ص ۱۱۰

سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے: ”وَلَا يَتَّبِعُ مِنْهَا حَقًّا عَنَّا وَلَا يُوَدِّعُ مِنْهَا عَدُوًّا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ“ یہاں ایک قراءت میں لَا يَتَّبِعُ کے ساتھ ہے اور ایک قراءت میں لَا يَتَّبِعُ کے ساتھ ہے، لیکن اسی قسم کی ایک آیت سورۃ بقرہ میں ایک دوسری جگہ ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا شِقَاقَهُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، یہاں لَا تَتَّبِعُوا صرف تاء کے ساتھ آیا ہے، لَا يَتَّبِعُوا زایا کے ساتھ کوئی قراءت نہیں ہے، حالانکہ رسم عثمانی میں لَا يَتَّبِعُوا کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ عثمانی مصاحف میں یہ جملہ اس طرح لکھا ہوا تھا، ”لَا تَتَّبِعُوا“ اور عربی زبان کے قواعد میں بھی آیا، ورنہ دونوں کی گنجائش موجود تھی، لیکن چونکہ یہ قراءت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھی، اس لئے اس کو کسی نے بھی اختیار نہیں کیا، اسی طرح سورۃ یونس میں ارشاد ہے: ”إِنَّا أَمْرًا ذَا أَمْرٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُ كَمَا نَشَاءُ“ یہاں ایک قراءت میں قَيِّدُونَ (نون پر پیش کے ساتھ) آیا ہے، اور دوسری قراءت میں قَيِّدُونَ (نون پر زبر کے ساتھ)، لیکن اسی طرح کی ایک آیت سورۃ آل عمران میں ہے: ”إِنَّا أَهَضْنَا أَمْرًا قَا شَا يَقُولُ كَذِبًا قَيِّدُونَ“ یہاں رسم عثمانی میں قراءت ہے (یعنی نون پر پیش) دوسری قراءت رسم الخط کی گنجائش کے باوجود کسی نے اختیار نہیں کیا۔

اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں قراءت کے مجموعوں میں موجود ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ قراءتیں رسم الخط سے وجود میں نہیں آئیں، بلکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو محفوظ رکھنے کے لئے مصاحف کو نقطوں اور حرکات سے نالی رکھا تھا۔

یہی وجہ ہو کہ پوری امت میں صرف ایک صاحب (یعنی ابو بکر بن مقسمؓ) ایسے

۱۔ دو نون مثلیں عمار طبرکریؒ کی تاریخ القرآن اسی ۱۲۸ و ۱۲۹ سے ماخوذ ہیں۔

۲۔ ان کا پورا نام محمد بن اعین بن یعقوب بن مقسمؓ کے ولادت مشہورہ اور وفات ۲۵۲ھ ہے۔

مقررے ہیں جنھوں نے یہ مسلک اختیار کیا تھا کہ عثمانی مصاحف سے اپنے اجتہاد کے مطابق قراء میں ایجاد کی جاسکتی ہیں، اور ان کا سند کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ضروری نہیں، لیکن جس وقت انھوں نے اپنا یہ گمراہ نظریہ پیش کیا، تو پورے عالم اسلام نے اُن پر شدید تکریم کی، خلیفہ وقت نے انھیں فتر لہ اور فقہار کی ایک مجلس میں طلب کر کے اُن سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا، چنانچہ انھوں نے توبہ کی، اور اپنے نظریے سے رجوع کا تحریری اعلان لکھ کر دیا۔

اس واقعہ سے صاف واضح ہے کہ عثمانی مصاحف سے اپنے اجتہاد کے مطابق قراء میں مستنبط کرنے کو اُخت مسلمہ میں ہمیشہ ایک گمراہی سمجھا گیا ہے، اور اس بات پر ہر فرد میں مسلمانوں کا اجماع رہا ہے کہ قرآن کریم کی صرف وہی قرارت معتبر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، اگر قراء توں کا وجود محض عثمانی رسم الخط کے پڑھنے میں اجتہادی اختلافات کی وجہ سے ہوا، ہوتا تو ابن مقسم پر اتنی شدید تکریم کیوں کی جاتی؟ لہذا مستشرقین کا یہ دعویٰ بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے کہ قراء میں عثمانی مصاحف میں نقطوں اور حرکات کی غیر موجودگی سے پیدا ہوئی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قراء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طریقے پر ثابت ہیں، اور اُن کو محفوظ کرنے کے لئے ہی حضرت عثمانؓ نے اپنے مصاحف کو نقطوں اور حرکات سے خالی رکھا، تاکہ یہ تمام قراء میں اُن کے رسم الخط میں ساسکیں،

قرآن کریم کی شاذ قراءتیں اور انکی حقیقت

بعض مستشرقین نے قرآن کریم کی شاذ قراءتوں کو بنیاد بنا کر غلط مفروضات کا ایک قلعہ تعمیر کر لیا ہے، اور رانی کا

گیا ہواں شبہ

۱۔ تفصیلات کے لئے دیکھئے تاریخ بغداد، المخطوطات، ص ۲۰۶ تا ۲۰۸ ج ۲ طبع بیروت، خطیب بغدادی نے اُن کا یہ طیفہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کی وفات کے بعد ابو احمد افرضیؒ نے انھیں خواب میں دیکھا کہ وہ قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، فرضی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ انھوں نے قرأت قرآن میں احد کی مخالفت کی ہے،

بہار اور سؤالی کا بھلا بنانے کی کوشش کی ہے، خاص طور سے گولڈزیہر اور آرتھر جیفری نے ان قراروں کی بہت سی مثالیں پیش کر کے ان سے منہ مانے نتائج نکالے ہیں، یہاں ان تمام مثالوں کو پیش کر کے ان کی حقیقت واضح کرنا تو مشکل ہو، اس لئے کہ اس کام کے لئے ایک پوری کتاب درکار ہوگی، اس کے علاوہ ہماری رائے میں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم یہاں شاذ قراروں کے بارے میں چند اصولی باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ ان اصولی حقائق کو براہ نظر رکھنے کے بعد مستشرقین کے ان تمام باطل نظریات کی تردید اچھی طرح سمجھ سکیں گے جو انہوں نے شاذ قراروں کی بنیاد پر قائم کئے ہیں،

جیسا کہ ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں پوری اُمت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی صرف وہ قراءتیں معتبر ہیں جن میں حین شرائط پائی جائیں :-

(۱) وہ قراءت عثمانی مصاحف کے رسم الخط میں سما سکتی ہو،

(۲) عربی قواعد کے مطابق ہو،

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پڑھنا متواتر طریقے سے ثابت ہو، یا کم از کم علماء قراءت میں مشہور و معروف ہو،

جس قراءت میں ان تین شرائط میں سے کوئی ایک مفقود ہو، وہ شاذ قراءت کہلاتی ہے، اور پوری اُمت میں سے کسی نے اسے معتبر نہیں مانا، ان شاذ قراءتوں پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں مندرجہ ذیل باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جاتی ہے :-

۱۔ دیکھئے مذاہب التفسیر الاسلامی، گولڈزیہر، ترجمہ جونی ڈاکٹر عبدالحلیم، (تجارت اور) Arthur Jeffery: Materials for the History of the Text of the Quran, Leiden 1931 P. 6

۲۔ گولڈزیہر کے نظریات پر ڈاکٹر عبدالحلیم تجارت نے بھی مذاہب التفسیر الاسلامی کے حاشیہ پر مختصر مگر اچھا تبصرہ کیا ہے،

۱۔ بعض اوقات وہ قرأت بالکل موضوع ہوتی ہے، جیسے کہ ابوالفضل محمد بن جعفر خراسانی کی قرأتیں، جسکا انھوں نے امام ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب کیا ہے، امام دارقطنیؒ اور تمام علماء نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ یہ تمام قرأتیں موضوع ہیں۔
 ۲۔ بعض اوقات ان کی سند ضعیف ہوتی ہے، جیسے ابن التیمیغ اور ابوالسنال کی قرأتیں، یا بہت سی وہ قرأتیں جو ابن ابی داؤد نے کتاب المصاحف میں مختلف صحابہؓ و تابعینؓ سے منسوب کی ہیں،

۳۔ بعض اوقات سند صحیح ہوتی ہے، لیکن درحقیقت وہ قرآن کریم کی قرأت نہیں ہوتی، بلکہ کوئی صحابی یا تابعی عام گفتگو میں قرآن کریم کے کسی لفظ کی تشریح کے لئے اس کے ساتھ دو ایک لفظ بڑھا دیتے تھے، قرآن کریم چونکہ پورا کا پورا متواتر تھا، اور ہر دور میں اس کے ہزاروں حفاظ موجود تھے، اس لئے ان الفاظ کے اضافہ سے قرآن کریم کے متن میں اضافے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، لہذا اس قسم کی تشریحات میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا، مثلاً حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے وَلَئِنَّ آخِذًا اُولَئِکَ تِیْنٌ اِیْمٌ پڑھا، اس میں مؤ اِیْم کا لفظ تفسیری اضافہ تھا، اسی طرح حضرت عثمانؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے اَیْمَہ آیت اس طرح پڑھی وَلَئِنَّ کُلَّیْنِکُمُ اُمَّةٌ یَذُنُّ عَنِ الْغَیْبِ وَ یَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ یَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یَسْتَعِیْذُوْنَ بِاللّٰهِ عَلٰی مَا اَصَابَهُمْ وَاُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ لکن اس میں کَلَّیْنِکُمُ اُمَّةٌ یَذُنُّ عَنِ الْغَیْبِ عَلٰی مَا اَصَابَهُمْ بلاشبہ تفسیری اضافہ ہے، کیونکہ اگر یہ جملہ حضرت عثمانؓ کی قرأت

۱۔ النشر فی القراءات العشر لابن الجوزیؒ، ص ۱۶ ج ۱ والاقتایٰ ص ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱
 ۲۔ النشر ص ۱۶ ج ۱ لکن النشر لابن الجوزیؒ، ص ۳۱ و ۳۲ ج ۱ والاقتایٰ ص ۴۹ ج ۱
 ۳۔ نوہ ۲۲ تا ۲۴ و شرح الموطاء للترمذیؒ، ص ۲۵۵ ج ۱،
 ۴۔ کنز العمال علی المتوفیٰ ص ۲۸۶ ج ۱ بحوالہ عبد بن حمید و ابن جریر و غیرہ،

میں واقعہ قرآن کا جز، ہوتا تو ان کے مرتب کردہ مصحف میں ضرور موجود ہوتا، حالانکہ ان کے مرتب فرمائے ہوئے سات مصاحف میں سے کسی میں یہ جملہ منقول نہیں، شاذ قراءتوں میں اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔

۴۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ قسطنطین کے بعض قراءتیں آخر میں منسوخ ہو گئیں، لیکن کسی صحابی کو ان کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو سکا، اس لئے وہ قدیم قراءت کے مطابق پڑھتے رہے، لیکن چونکہ دوسرے تمام صحابہ نے نئے نئے تھے کہ یہ قراءت منسوخ ہو چکی ہے اس لئے وہ نہ اسے پڑھتے تھے، اور نہ قرآن کریم کی صحیح قراءتوں میں شمار کرتے تھے۔

۵۔ بعض شاذ قراءتوں کو دیکھ کر ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کسی وقت کسی تابعی وغیرہ سے قرآن کریم کی تلاوت میں کوئی بھول چوک ہو گئی جیسا کہ اثر بڑے بڑے حافظوں سے ہوا کرتی ہے، اس وقت کسی سنیے دانے نے شکر اسے روتا کر دیا۔

قرآن کریم کی جتنی شاذ قراءتیں منقول ہیں وہ زیادہ تر اپنی یا پنج صدیوں میں دائر ہیں، ظاہر ہے کہ ان صورتوں میں ان قراءتوں کو محض قرار دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چنانچہ امت نے کسی بھی دور میں انھیں قابل اعتبار نہیں سمجھا، اور اسی لئے یہ قراءتیں متواتر تو کیا ہوتیں مشہور بھی نہ ہو سکیں، لہذا ان کو بنیاد بنا کر مستشرقین نے جو یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ (معدۃ الشذوذ) قرآن کریم کے متن میں کچھ اختلافات پائے جاتے تھے یہ ایسا بے بنیاد اور اوقو خیال ہے جو علم و تحقیق کے اعتبار سے قابل غور بھی نہیں ہے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

۱۔ مشکل الآثار للطحاوی، ص ۱۹۱ تا ۲۰۲ ج ۲۔

۲۔ النشر لابن الجوزی، ص ۱۶ ج ۱، والمبانی فی نظم المعانی، مقدمتان فی علوم قرآن ص ۷۰، مکتبۃ المدینہ، مہر ۱۳۵۵ھ۔

حقانیت قرآن

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی حیرت انگیز تاثیر رکھی ہے کہ ہٹ دھرمی اور عناد کی بات تو اور ہے، لیکن جو شخص بھی غیر جانبداری اور اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے گا وہ بیساختہ بھار اٹھے گا کہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کریم بیک وقت عقل اور دل دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کی صداقت و حقانیت دل میں اُترتی چلی جاتی ہے، لہذا قرآن کی حقانیت پر دلائل ہمیش کرنے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے سورج کے ردِ شمس ہونے پر دلائل قائم کرنا، لیکن ذیل میں ہم مختصر چند وہ باتیں پیش کرتے ہیں جن پر غور کرنے سے ایک غیر مسلم کے لئے بھی قرآن کریم کی حقانیت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت | سب سے پہلے اُس بات کو ذہن میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے ”وحی“ کے عنوان کے تحت پہچان لی ہے، اُس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ”وحی“ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، جس کے بغیر انسان کے لئے دنیا میں ایک ایسی اچھی زندگی گزارنا ممکن نہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے منکر ہیں اُن سے تو وحی

و رسالت کے موضوع پر بات کرنا ہی فصول ہے، اُن سے پہلے وجودِ ربی تعالیٰ کے
مشکل پر گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے وہ اس
حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتا کہ ”وہی“ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کا
ایسا ناگزیر تقاضا ہے جس پر ایمان لائے بغیر ایمان بالشر کی تکمیل نہیں ہو سکتی جس ذات
نے انسان کو پیدا کیا اور اُس کے لئے یہ کائنات بنائی اس سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ
کہ وہ انسان کو شر و فساد کے تقاضوں سے بھری ہوئی اس دنیا میں بے یار و مددگار
چھوڑ دے اور اس کی رہنمائی کے لئے کوئی ہدایت نامہ نہ بھیجے،

ہدایت کے اسی سلسلے کا نام ”وحی“ اور رسالت ہے، اور یہ سلسلہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، بلکہ آپ پر اس کی تکمیل ہوئی ہے، آپ سے پہلے
ہزاروں انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام ہدایت لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے
اور ان میں سے تقریباً ہر ایک نے یہ بشارت دی تھی کہ آخری دور میں ایک ایسے پیغمبر
تشریف لائیں گے جن پر نبوت کے مقدس سلسلے کی تکمیل ہو جائے گی، بعض انبیاء علیہم السلام
نے آپ کی متحدہ علامتیں بھی پہلے سے بیان کر دی تھیں، بلکہ بعض نے تو صراحتہً
آپ کا نام ہی بتا دیا تھا، پچھلے انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں اگرچہ آج بہت کچھ
تحریف و ترمیم ہو چکی ہے، لیکن آج بھی اُن میں آپ کی تشریف آوری کی بہت سی
بشارتیں اور ہیئت نامی علامتیں محفوظ ہیں،

کتابِ مقدس میں آپ کی بشارتیں | مثلاً بائبل کی کتاب ہشتنا میں حضرت موسیٰ
علیہ السلام سے خطاب ہے :-

”اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں اُن کے
لئے انہی کے بھائیوں میں سے تیرے اتنے ایک نبی برپا کر دوں گا، اور ایاں کا نام
اس کے لئے میں دالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ اُن سے کہے گا،
اور جو کوئی میری باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا، اُسے تو میں ان کا
حساب اُس سے دوں گا، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے

کرد، بیابان اور اس کی بستیوں، قیدار کے آباد گھاؤں اپنی آوازیں بلند کریں،
 تسلیم کے لئے والے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے نکلاریں، وہ خداوند
 کا جلال ظاہر کریں اور جسزیروں میں اس کی شہزوانی کریں، خداوند پہاڑوں کی
 مانند نکلے گا، وہ جنگلی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا، جو کھودی ہوئی
 مورقوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھلے ہوئے پتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے وجود
 پروردہ پیچھے نہیں گئے، اور بہت شرمندہ ہوں گے، (یسعیاہ ۴۲: ۱۱)۔

اس عبارت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جس نبی کی بشارت دی جا رہی ہے وہ حضرت
 اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، (کیونکہ قیدار اپنی کے صاحبزادے کا نام ہے)
 اور سلع (مدینہ طیبہ کے مشہور پہاڑ) کے لئے اس کی آمد پر خوشیاں منائیں گے،
 اس کا خاص مقابلہ بیت پرستوں سے ہوگا، اور وہ اپنے حلقہ اثر میں بیت پرستی کا خاتمہ
 کر دے گا، اُسے متحد اقوام سے جنگیں بھی پیش آئیں گی، اور بالآخر جوہ غالب آکر
 اُن اقوام میں عدالت نافذ کرے گا۔

لہٰذا اس بشارت کا ایک ایک لفظ صرف اور صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتا ہے،
 اس کی پوری تفصیل و احقر نے "بائبل سے قرآنی نمک" ص ۸۱-۸۲ کے مفصل حواشی میں بیان کی ہے
 یہاں مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ قیدار خود بائبل کی تصریح کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے
 صاحبزادے کا نام تھا، (۱۔ تواریخ ۱: ۳) اور اُن کی اولاد عرب کے نیپایاں میں آباد تھی، جیسا کہ
 بائبل ہی کی کتاب یسعیاہ (۲۱: ۱۳، ۱۴) سے واضح ہے، لہٰذا اس عبارت میں قیدار کا نام سیکر
 صاف طور سے یہ لکھا گیا ہے کہ جس نبی کی بشارت دی جا رہی ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا،
 اور عرب میں بیوٹ ہوگا، اس کے علاوہ اس عبارت میں "سَلْع" کے لئے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ
 گیت گائیں سَلْع مدینہ طیبہ کا مشہور پہاڑ ہے، اور اس کے ایک حصہ میں "قیات" اور "داتق"
 ہیں، جن پر کھڑے ہو کر قرآن کی بجیل نے "طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا" کے گیت گاتے ہوئے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا،

موجودہ بائبل کے جہد نامہ قدیم میں اس قسم کی اور بھی بہت سی بشاراتیں! بتک موجود ہیں، اور انہی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت تک لوگوں میں یہ بات مشہور و معروف تھی کہ مسیح علیہ السلام کے علاوہ ایک اور عظیم نشان نبی دنیا میں تشریف لائے دئے ہیں، چنانچہ انجیل یوحنا میں مذکور ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ وہی نبی ہیں جن کی بشارت پہچلے انبیاء علیہم السلام دیتے آ رہے ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کا انکار کیا، انجیل یوحنا کی عبارت یہ ہے:-

”اور یوحنا کی گواہی یہ ہو کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کہا میں اور ملاوی :-
پوچھنے کے لئے اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے؟ تو اس نے اقرار کیا اور اس کا
انکار نہ کیا، بلکہ یہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں، انہوں نے اس سے پوچھا
پھر تو کون ہے؟ کیا تو ایلہا ہو؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں، کیا تو
وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، الخ ۝

(دیکھئے انجیل یوحنا: ۱: ۱۹ تا ۲۷)

اس سے واضح ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ حضرت مسیح
علیہ السلام کے علاوہ ایک اور نبی کے منتظر تھے، اور وہ سب آئن کے درمیان اس قدر
مشہور و معروف تھے کہ ان کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ ”نبی“
کہنا کافی ہوتا تھا۔

پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بھی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح اسم گرامی لوگوں کو بتا کر آپ کی تشریف آوری کی بشارت
دی، انجیل یوحنا میں مسیح علیہ السلام کا یہ ارشاد منقول ہے کہ:-

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہو، کیونکہ اگر میں
نہ ہوں تو وہ زرافہ قلیط تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں ہوں تو آؤں گا۔“

انجیل کے پرانی نسخوں میں یہ لفظ ”زرافہ قلیط“ تھا، جو محمد کا ترجمہ ہے، یہاں ہم نے عربی لفظ
”زرافہ قلیط“ سے ”زرافہ قلیط“ میں تبدیلی کی ہے، اس کی ضرورت مباحث کے بعد دیکھئے ”بائبل سے قرآن تک“ جلد سوم

تمہارے پاس مسجدوں کا دورہ آکر دنیا کو گناہ اور رستبازی اور بدالت کے بارے میں تصور و نظائر لگائے گا (روحنا ۱: ۷۰)

ان بشارتوں کو ذہن میں رکھ کر اُس زمانے کا تصور کیجئے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ وہ زمانہ تھا جب سینکڑوں سال سے یہ دنیا کسی نبی کے وجود سے محروم تھی، گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات مٹ رہی تھیں، تحریف و ترمیم کرنے والوں نے پچھلی شریعتوں کو برسی طرح مسخ کر ڈالا تھا، شرک کی دبا دبا لکیر پھیل چکی تھی، ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا، اور گزشتہ آسمانی کتابوں کا..... علم رکھنے والے نبی آخر الزماں کا لے جیسی سے انتظار کر رہے تھے، ان حالات میں آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور چالیس سال تک اس چھوٹی سی بستی میں اس طرح رہتے ہیں کہ اس کا بچہ بچہ آپ کی سچائی، آپ کی دیانتداری، آپ کے عدل و انصاف اور آپ کے حسن خلق کا معترف ہے، مکہ مکرمہ آجکل کے شہروں کی طرح کوئی بڑا شہر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی بستی تھی جس میں ہر شخص کی زندگی دوسروں کے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند ہوتی ہے، اس بستی میں آپ چالیس سال بسر کرتے ہیں، مکہ کے باشندے آپ کے عجیب اور آپ کی جوانی کا اچھی طرح مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس پورے عرصہ میں کسی شخص کو آپ کے ذاتی کردار پر کوئی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ملتی، کوئی تنفس ایسا نہیں پایا جاتا جو کبھی ساری عمر آپ کی کسی اور فیاضی کی مثال پیش کرے اس کی بجائے پوری بستی میں آپ "صادق" اور "امین" کے لقب سے مشہور ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں ہو کہ آپ نے یہ چالیس سال زندگی لوگوں سے الگ تھلک کر گزارا ہو، بلکہ آپ اُن کے تمام امور زندگی میں قوم کے ایک باشعور اور سر برفرد کی طرح دخیل رہتے ہیں، آپ اُن کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اُجرت پر کام کرتے ہیں اُن کے باہمی جھگڑے پنپاتے ہیں، اُن کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ازدواجی زندگی گزارتے ہیں، غرض زندگی کے جتنے مراحل کا اُس دور میں تصور کیا جاسکتا ہے اُن سب سے گزرتے ہیں اور پوری قوم ان تمام مراحل میں آپ کے مندرکار کا اعتراف کرتی ہے،

پھر چالیس سال کی اس طویل موت میں آپ کسی درنگ میں تعلیم حاصل نہیں کرتے، اہل کتاب کے علم سے آپ کا کوئی میل جڑی نہیں رہتا، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھتے، عام اہل عرب کے برخلاف کسی کوئی شعر نہیں کہتے، مشاعروں سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے، کبھی کسی کا ہن جادو گر یا بخومی کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، اس کے بعد اچانک آپ کی زبان مبارک ایک ایسا کلام جاری ہوتا ہے جس کے آگے عرب کے بڑے بڑے ادباء و شعراء گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے علوم و معارف بیان فرماتے ہیں، جس کے سامنے دنیا بھر کے حکماء کی گردنیں حشم ہو جاتی ہیں، ایسی ایسی ہنگامی خبریں سناتے ہیں جو کبھی کسی کا ہن یا بخومی کے تصور میں بھی نہیں آئیں، اور پھر یہ خبریں سو فی صد درست ثابت ہوتی ہیں، آپ کے دست مبارک پر بہت سے ایسے معجزات ظاہر ہوتے ہیں جن کے آگے بڑے بڑے جادو گر عاجز ہو کر رہ جاتے ہیں، اور پھر تیس سال کی مختصر مدت میں آپ پورے جزیرہ عرب میں ایسا محیر العقول انقلاب برپا کر دیتے ہیں کہ صحرائے عرب کے جو وحشی علم و معرفت اور تہذیب و تمدن سے بالکل کورے تھے وہ پوری دنیا میں علم و حکمت اور تہذیب و شائستگی کے چراغ روشن کرتے ہیں، جو لوگ کل تک ایک دوسرے کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہے تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، جہاں ہر طرف قتل و غارت گری کی آگ بھڑک رہی تھی وہاں امن و آسوشی کے مگلاب بکھل اٹھتے ہیں، جہاں ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا، وہاں عدل و انصاف کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے، اور بالآخر عرب کے یہ صحراء نشین جو اپنی چھالت کی وجہ سے دنیا بھر میں ذلیل و خوار تھے، ایران اور روم کی عظیم سلطنتوں کے وارث بن جاتے ہیں، اور ساری دنیا ان کے عدل و انصاف، ان کی رحم دلی، ادوان کی خرافیت نفس کے گن گانے پر مجبور ہو جاتی ہے،

ان حقائق پر جو شخص بھی غصہ دل و دماغ اور غلیص و غیر جانب داری سے غور کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ کے پیچھے رسول تھے، آپؐ وہی نبیؑ تھے جن کی بشارت صدیوں پہلے سے دی جا رہی تھی اور جن کا انسانیت کو انتظار تھا، لہذا آپؐ کا یہ ارشاد کہ ”قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے“، سو فی صدرِ برحق اور بلا خوفِ تردید درست ہے،

اعجازِ قرآن

قرآن کریم کی حقانیت کی ایک اور واضح دلیل اس کا اعجاز ہے، یعنی ایک ایسا کلام ہے جس کی نظیر پیش کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے، اسی وجہ سے اس کو سرورِ مبین صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، یہاں ہم مختصراً قرآن کریم کی ان وجوہِ اعجاز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جن پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اور کسی بشری ذہن کا اس میں کوئی دخل نہیں،

آگے بڑھنے سے پہلے بنیادی طور پر دو باتیں سامنے رکھنی ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ فصاحت و بلاغت اور کلام کی محسوس انگریزی ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق سمجھنے اور محسوس کرنے سے ہے، اور پوری حقیقت و ماہیت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، آپ تلاش و جستجو اور استقراء کے ذریعہ فصاحت و بلاغت کے اصول و قواعد معسر فرما سکتے ہیں، لیکن درحقیقت ان اصول و قواعد کی حقیقت فیصلہ کن نہیں ہوتی، کسی کلام کے حسن و قبح کا آخری فیصلہ ذوق اور وجدان ہی کرتا ہے، جس طرح ایک حسین چہرے کی کوئی جامع و مانع تعریف نہیں کی جاسکتی، جس طرح ایک خوش رنگ پھول کی رعنائیوں کو الفاظ میں محدود نہیں کیا جاسکتا، جس طرح جہتی ہوئی مشک کی پوری کیفیت بیان کرنا ممکن نہیں، جس طرح ایک خوش رائحہ پھل کی لذت و علاوت الفاظ میں نہیں سما سکتی، اسی طرح کسی کلام کی فصاحت و بلاغت کو تمام و کمال بیان کر دینا بھی ممکن نہیں، لیکن جب کوئی صاحبِ ذوق انسان اسے سنے گا، تو اس کے محاسن و اوصاف کا خود بخود پتہ چل جائے گا،

دوسرے یہ کہ فصاحت و بلاغت کے معاملے میں ذوق بھی صرف اہل زبان کا معیار ہے، کوئی شخص کسی غیر زبان میں خواہ کتنی مہارت حاصل کرے، لیکن ذوقِ سلیم کے مسئلہ میں وہ اہل زبان کا کبھی ہمسر نہیں ہو سکتا،

اب ذرا زمانہ جاہلیت کے اہل عرب کا تصور کیجئے، خطابت اور شاعری اُن کے معاشرے کی رُوحِ رواں تھی، عربی شعر و ادب کا فطری ذوق اُن کے بچے بچے میں سمایا ہوا تھا، فصاحت و بلاغت اُن کی رگوں میں خونِ حیات بہن کر دوڑتی تھی، ان کی مجلسوں کی رونق، اُن کے میلوں کی رنگینی، اُن کے غزوات کا مسرایہ اور ان کی نشر و اشاعت کا ذریعہ سب کچھ شعر و ادب تھا، اور انھیں اس پر اتنا غور تھا کہ وہ اپنے سوا تمام قوموں کو ”عجم“ یعنی گونگا کہا کرتے تھے،

ایسے ماحول میں ایک اُمّی (جنابِ محمّد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک کلام پیش کیا، اور اعلان فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ:-

لَکِنَّ اَجْمَعَتْ اِلَیْہِ فُسُ وَاَنْجَبَتْ عَلَیْہِ اَنْ یَّأْتِیَ کُلَّ اِمْمٍ مِّثْلَ هٰذَا
الْقُرْآنَ لَا یَأْتِیْ کُلُّ اِمْمٍ مِّثْلَہٗ وَاَنْ کَانَ قَعَضُہُمْ لِقَعَضٍ فِیْہِ اَمْرٌ لِّلْاُمَمِ
اگر تمام انسان درجنات مل کر اس قدر آں جیسا (کلام) پیش کرنا چاہیں تو اس جیسا پیش نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی نہ کیوں کریں

یہ اعلان کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ دعویٰ اُس ذات کی طرف سے تھا جس نے کبھی رقت کے مشہور اُوباء اور شعراء سے کوئی علم حاصل نہ کیا تھا، کبھی مشاعرے کی محفلوں میں کوئی ایک شعر بھی نہیں پڑھا تھا، اور کبھی کاهنوں کی صحبت بھی نہ اٹھائی تھی، خود شعر کہنا تو درکنار آپ کو دوسرے شعراء کے اشعار تک یاد نہیں تھے، پھر یہی وہ ذات تھی جیسے میدانِ فصاحت کے یہ سورما ایک نئے دین کا بانی کہا کرتے تھے، اگر یہ اعلان سچا ثابت ہو جائے تو ان کے آبائی دین کی ساری عمارت منہ کے بل گر پڑتی، اور اُن کی حدیثوں پرانی رسوم و روایات کا سارا پگندہ بیوند ز زمین ہو جاتا تھا، اس لئے یہ اعلان حقیقت اُن کی ادبی صلاحیتوں کو ایک زبردست چیلنج تھا، یہ اُن کے دین و مذہب کے

ایک کو دی دار تھا یہ اُن کی قومی حیثیت کے نام مبارزت کا ایک پیغام تھا، یہ اُن کی غیرت کو ایک لٹکا دیتی، جس کا جواب دیتے بغیر کسی غیور عرب کے لئے جہنم سے بیٹھنا ممکن نہیں تھا، لیکن ہوا کیا؟ — اس اعلان کے بعد اُن آتش بیان نصیبوں اور شعلوں شاعروں کی محفل میں سستا ہوا بھگیا، کوئی شخص اس جیلے کو قبول کرنے کے لئے آگے نہ بڑھا، کچھ عرصہ کے بعد قرآنی کریم نے پھر اعلان فرمایا کہ:-

قَدْ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهٖ ۚ وَاذْعُوْا اَشْهَادَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ اِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاْتَاكَرُ الْاَنبِيَٰى وَفُودُهَا الْاَنبِيَٰى وَالْمُجْتَابَةُ ۚ اُفَعَلْتُ لَكُمْ فِرْيٰنًا ۝ (البقرہ: ۲۳)

”اور اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک و شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی ایک (دی) سورت بنا لاؤ، اگر سچے ہو، اور ائمہ کے سوا تمہارے جتنے حمایتی ہیں، اُن سب کو بلاؤ، پھر بھی اگر تم بے سادہ کر سکتے ہو، اور یقین ہے کہ ہرگز نہ کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے، وہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔“

اس پر بھی بدستور سکوت طاری رہا، اور کوئی شخص اس کلام کے مقابلے میں چند جملے بھی بنا کر نہ لاسکا، سرچنے کی بات ہے کہ جس قوم کی کیفیت بقول علامہ حبیب الرحمنؒ یہ ہو کہ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا کے آخری سرے پر کوئی شخص اپنی فصاحت و بلاغت پر غیر معمولی گھمنڈ رکھتا ہے، تو وہ اس پر تنقید کرنے اور اپنے اشعار میں اس پر چوٹیں کسنے سے باز نہ رہ سکتی تھی، اس بات کا کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ قرآن کے ان مکرر سکرترا اعلانات کے بعد بھی ٹپسکی بیٹھی رہے، اور اُسے دم مارنے کی

جرات نہ ہو! اس بات کی کوئی تاویل اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ فصاحت بلاغت کے سوا قرآن کریم کا مقابلہ کر نیسے عاجز رکھ سکے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ربک پہنچانے کے لئے ظلم و ستم کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، آپ کو مستیاء مجنون کہا، عباد و گربا، شاعر اور کاہن کہا، لیکن ان سے اتنا نہیں ہو سکا کہ قرآن کے مقابلے میں چند جملے پیش کر دیتے، پھر صریح یہی نہیں کہ یہ شعلہ بیان خطیب اور آتش نوا شاعر قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکے، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کلام کی حریت انگیز تاثیر کا کھل کر اعتراف کیا، امام حاکم اور سیہقی نے قرآن کریم کے بارے میں ولید بن مغیرہ کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں:-

والله ان لقوله الذی یعول خلاوة وان عليه
نظارة... وآتاه ليعلوا وما يعلى

”ہذا کی قسم! جو یہ کلام بولتے ہیں اس میں بلا کی بشری اور رونی ہے
یہ کلام غائب ہی رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا“

یہ ولید بن مغیرہ ابو جہل کا بھتیجا تھا، ابو جہل کو جب یہ پتہ چلا کہ میرا بھتیجا اس کلام سے متاثر ہو رہا ہے تو وہ اسے تنبیہ کرنے کے لئے اس کے پاس آیا، اس پر ولید نے جواب دیا کہ خدا کی قسم! تم میں کوئی شخص شعر کے حسن و قبح کو مجھ سے زیادہ جاننے والا نہیں، خدا کی قسم! مجھ کو کہتے ہیں شعر کو اس کے ساتھ کوئی مرامیدت اور مشابہت نہیں ہے“

اس ولید بن مغیرہ کا واقعہ حضرت ابن عباسؓ نقل فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب موسیٰ ج آیا تو اس نے قریش کو جمع کر کے کہا کہ موسیٰ ج میں عرب کے مختلف قبائل یہاں آئیں گے، اس لئے محمدؐ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو کہ پھر ہم کوئی اختلاف نہ ہو، قریش نے کہا کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ محمدؐ کا میں ہیں:

۱۔ الخصال الکبریٰ، المستوی، ص ۱۳، ج ۱، دلائل نقان، ص ۱، ج ۲،

۲۔ اخر جبر الحاکم والسیہقی، عن ابن عباسؓ، الخصال الکبریٰ، ص ۱۳،

ولید نے کہا خدا کی قسم، ان کا کلام کہ جنوں جیسا نہیں ہے، قریش نے کہا کہ پھر ہم انہیں
 مجنون کہیں گے، ولید بولا کہ ان میں جنوں کا شائبہ تک نہیں، قریش نے کہنے لگے کہ پھر ہم انہیں
 کہہ دے شاعر ہیں، ولید نے کہا کہ شعر کی تمام اصناف سے میں واقف ہوں، یہ کلام شعر
 ہرگز نہیں ہے، قریش نے کہا کہ پھر ہم انہیں جادوگر کہیں؟ ولید نے پہلے اس کا بھی انکار
 کیا، مگر عاجزا کر اسی پر فیصلہ ہوا، کہ جادوگر کہا جائے، کیونکہ یہ ایسا جادو ہے جو باپ
 بیٹے اور بھائی بھائی میں تفریق کر دیتا ہے^۱۔

اسی طرح عقبہ بن ربیعہ قریش کے سربراہ آدودہ لوگوں میں سے تھا، وہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصاحبت کی گفتگو کرنے آیا، آپ نے سورہ لقم السجدہ کی ابتدائی
 آیات اس کے سامنے تلاوت فرمائی، وہ ہمد تن گوش مستار ہا، یہماں تک کہ آپ نے آیت
 سجود پر سجدہ کیا، تو وہ بدحواسی کے عالم میں اٹھ کر سیدھا گھر چلا گیا، لوگ اس کے پاس
 گفتگو کا نتیجہ معلوم کرنے آئے، تو اس نے کہا: ”خدا کی قسم: مجھ نے مجھ کو ایسا کلام سنایا
 کہ میرے کانوں نے تمام عمر ایسا کلام نہیں سنا، میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ میں کیا جواب
 دوں“^۲

اس قسم کے اور بھی بہت سے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا
 ہے کہ عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ اُدباء و شعراء نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کا مذاق
 نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن کریم کی اثر انگیزی کا قوی یا عملی طور سے اعتراف کرنے پر
 مجبور ہوتے،

لہٰذا غیر مسلم مصنفین یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ہر سمجھتا ہے کسی نے قرآن کریم کے
 مقابلے پر کوئی کلام پیش کیا ہو، لیکن ہم تک اس کا کلام نہ پہنچ سکتے ہو، علامہ

۱۔ اخرجہ البیہقی، وابن اسحق: (الخصائص الکبریٰ)، ص ۱۱۳ ج ۱۔

۲۔ اخرجہ البیہقی، وابن اسحق: (الخصائص الکبریٰ)، ص ۱۱۵ ج ۱۔ و

ابو یعلیٰ: عن جابر بن ربیع الفزازی، ص ۲۶ ج ۱۲۔

ابوسلیمان غطالی (متوفی ۳۸۵ھ) نے جو بڑے پایہ کے محدث ہوئے کے علاوہ لغت اور ادب کے بھی ائمہ ہیں، اس خیال پر تبصرہ کرنے میں بڑی اچھی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ :-

”یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لئے کہ ابتداء سے عام اور خاص لوگوں کی یہ عادت چلی آتی ہے کہ وہ اجماع و اقلات کو ضرور نقل کر کے آئندہ نسلوں کے لئے میاں کر جاتے ہیں بالخصوص وہ واقعات جن کی طرف لوگوں کی نظریں مٹی ہوئی ہوں یہ معاملہ (قرآن کریم کا جیلج) تو اس وقت چارواک عام میں شہرت پا چکا تھا، اگر اس کا کوئی مقابلہ کیا گیا ہوتا تو اس کا جملہ نہ پہنچا ممکن ہی نہ تھا، اگر یہ بات ممکن ہو سکتی ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس زمانے میں کوئی اور نبی یا بہ شمول نبیذمیر مبعوث ہوئے ہوں، ان پر کتابیں اُتری ہوں، اور ان میں شریعت محمدی کے علاوہ کوئی اور شریعت بیان کی گئی ہو، اور یہ واقعات ہم تک نہ پہنچے ہوں۔“ — اگر یہ بات ناقابل تصور ہے تو قرآن کریم کے معارضہ کا بھی تصور نہیں کیا جاسکتا۔

ابن جریر سخردن نے قرآن کریم کے مقابلے میں کچھ مضحکہ خیز جملے بنائے تھے وہ تین کے صفحات میں آج تک محفوظ ہیں اور اہل عرب ہمیشہ ان کی ہنسی اڑاتے آئے ہیں مثلاً کسی نے ”سورة القارعة“ اور ”سورة الفيل“ کے انداز پر یہ جملے کہے تھے، کہ ”اَلْفِيلُ مَا الْفِيلُ وَمَا اَذْرَعُ مَا الْفِيلُ، اَلَمْ يَشْفُرْ طُحُويزُ“ وَرَدَ نَسَبُ اَلْفِيلُ، وَمَا اَذْرَعُ مَنْ خَلَقَ رَبُّنَا الْفِيلُ۔“ یا کسی نے قرآن کے مقابلے پر یہ جملے بنائے تھے :- ”اَلَمْ تَرَ اِي رَبِّكَ كَيْفَ قَعَنَ بِالْحَبْلِ، اَخْرَجَ مِنْهَا نَسَمَةً تَسْعٰ، بِلِنْ مَثْوٰسِيعٍ وَحَشٰ“ — یا میلہ کتاب نے ان جملوں کو قرآن کے مقابلے میں اپنی وحی سترادیا تھا کہ یا صَفْعُ نَفْحٰ كَمْ تَفْقِنٰ

الامام تکریم دین ولا الورد تنفریق " پھر نزولِ قرآن کے کافی عرصے کے بعد عربی کے مشہور ادیب اور فاضل پروردگار عبد اللہ بن العقیق مترجم کلیلہ و دمنہ دہشتی میں مکہ مکرمہ میں قرآن کا جو آپ کہنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی دوران کسی بچے کو یہ آیت پڑھتے سنا کہ **وَقِيلَ يَا أَرْثُ**
الْبَلَدِ مَاذَا تَنَادَىٰ تَنَادَىٰ أَفْلَحَ " تو بچار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کلام کا معنی
 ناممکن ہے، اور یہ ہرگز انسانی کلام نہیں ہے!

قرآن کریم کی اعجازی خصوصیات

اب ہم مختصر اُن اہم خصوصیات کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن کی بناء پر قرآن کریم کا کلام مجرب ہے، ظاہر ہے کہ ان خصوصیات کا احاطہ تو بشری طاقت سے باہر ہے، تاہم انسان کی محدود بصیرت کے مطابق ان خصوصیات کو چار عنوانات پر تقسیم کیا جاسکتا ہے:-
 (۱) الفاظ کا اعجاز (۲) ترکیب کا اعجاز (۳) اسلوب کا اعجاز (۴) اور نظم کا اعجاز۔
الفاظ کا اعجاز | کسی زبان کا کوئی شاعر یا ادیب خواہ اپنے فن میں کمال کے کتنے ہی بلند مرتبے کو پہنچا ہوا ہو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے کلام میں کہیں بھی کوئی لفظ غیر فصیح استعمال نہیں ہوا، کیونکہ بسا اوقات انسان اپنے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے کسی نہ کسی غیر فصیح لفظ کے استعمال پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن...
 پروردگار قرآن کریم میں اللہ سے لے کر وہ انسان تک نہ صرف یہ کہ کہیں کوئی ایک لفظ بھی غیر فصیح نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ جس مقام پر آیا ہے وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایسا مثل ہے کہ اسے بدل کر اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ دوسرا لفظ لانا ناممکن ہی نہیں ہے، عربی زبان ایک انتہائی وسیع زبان ہے جو اپنے ذخیرہ الفاظ کے اعتبار سے دنیا کی دولت مند ترین زبانوں میں سے ایک ہے، چنانچہ اُس میں ایک مفہوم کے لئے معمولی

۱۔ بیانِ اعجاز القرآن، للوئیانی، ۲، المطبوع فی "مثلاً رسالہ" ذی اعجاز القرآن، ص ۵۰ و ۵۱۔

۲۔ اعجاز القرآن، للوئیانی، ۲، ص ۵۰ و ۵۱، حاشیہ الاعتقان۔

معمولی فرق سے بہت سے الفاظ پائے جلتے ہیں، قرآن کریم الفاظ کے اس وسیع ذخیرے میں سے اپنے مقصد کی اداسگی کے لئے وہی لفظ منتخب فرما لیا ہے جو عبارت کے سیاق، معنی کی اداسگی اور اسلوب کے پیکار کے لحاظ سے موزوں ترین ہو، یہ بات چند مثالوں سے واضح ہو سکے گی۔

(۱) زمانہ جاہلیت میں "موت" کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے بہت سے عربی الفاظ استعمال تھے، مثلاً موت، بلائ، نذر، حث، فحوت، جہام، منون، سام، قاضیہ، مین، نبط، قود، عقار، جبار، نعیم، حلق، طلائ، طلائط، حول، وام، سکت، جدر، حمرہ، حلی، لیکن ان میں سے اکثر الفاظ کے پس منظر میں اہل عرب کا یہ قدیم نظریہ جھلکتا تھا کہ موت کے ذریعہ انسان کے تمام اجزاء ہمیشہ کے لئے فنا ہو جاتے ہیں، اور اس کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں، چونکہ وہ لوگ معاد و آخرت اور حساب و کتاب کے قائل نہیں تھے، اس لئے انھوں نے موت کے لئے جتنے نام تجویز کئے ان سب میں اس نظریہ کی جھلک مرچا ہے۔ اگر قرآن کریم اہل عرب کی اپنی قدیم تعبیرات پر اکتفا کرتا تو موت کے بارے میں ان کے باطل نظریہ سے کسی درجہ میں موافقت کا شبہ ہو سکتا تھا، چنانچہ جس جگہ موت کی حقیقت بیان کرنی تھی، وہاں موت کے مفہوم کے لئے قرآن نے مذکورہ چوبیس الفاظ کو چھوڑ کر ایک نیا لفظ اختیار کیا اور عربی زبان کو ایک ایسا خوب صورت، مختصر، جامع اور فصیح لفظ عطا کیا، جس سے حیات کی حقیقت بھی واضح ہو جائے، ورنہ لفظ "توئی" جس کے لغوی معنی ہیں "کسی چیز کو پورا پورا اصول کر لینا" اس لفظ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ موت ابدی فنا کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح قبض کرنے کا نام ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ چاہے وہ جسم کے منتشر اجزاء کو یکجا کر کے ان میں دوبارہ روح کو ٹپا سکتا ہے، "موت" کے لئے یہ لفظ قرآن کریم سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا تھا، چنانچہ ابن سیرینؒ نے "المفخص" میں "موت" کے دوسرے الفاظ کے لئے ذیل عربی

ملہ ابن سیرینؒ نے یہ تمام نام شہ کر دیے ہیں، اور اہل عرب کے اشعار سے اس کی تائید
 میں لکھا ہے، "المفخص" لابن سیرینؒ، ص ۵۱۱ ج ۱

کے اشعار سے مثالیں پیش کی ہیں، لیکن "توقی" کے لئے قرآن کریم کے سوا کوئی مستشہاد پیش نہیں کیا ہے۔

(۲) ہر زبان کے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو موسیقی اعتبار سے فصیح اور پسندیدہ نہیں سمجھے جاتے، لیکن چونکہ ان کے مفہوم کی ادائیگی کے لئے کوئی اور متبادل لفظ نہیں ہوتا ہے لہذا ہر زبان انھیں استعمال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم ایسے مواقع پر ایسی خوب صورت تعبیر اختیار کر کے کہ ذوق سلیم و بہرہ رکھتا ہے، مثلاً عربی میں تعمیر مکان کے لئے پختی ہوئی اینٹوں کے لئے جتنے الفاظ مستعمل ہیں وہ سب ثقیل، مبتذل اور ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں، مثلاً **ابْنُ حُجْرٍ حُورَمَدٍّ** اور **مُطَوِّبٌ**، اب قرآن کریم میں یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ فرعون نے اپنے وزیر ہامان کو حکم دیا کہ میرے لئے ایک اونچا محل تعمیر کرنے کے لئے اینٹیں بچاؤ، اس واقعہ کو ذکر کرنے کے لئے اینٹ کا لفظ استعمال کرنا ناگزیر تھا، لیکن قرآن کریم نے اس مفہوم کو ایسے معجزانہ انداز سے ذکر فرمایا ہے کہ مفہوم بھی نہایت حسن کے ساتھ ادا ہو گیا، اور ثقیل الفاظ کے استعمال کی قباحیت بھی پیدا نہیں ہوئی، چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ آلَاءٍ عَزِيزٍ
فَأَوْفَيْنَاهُ فِي يَأْسِهِ مَا مَنَعَهُ الْيَاطِيُّنَ مَا جَعَلُوا فِي صَعْرَاءٍ ^۱ (قصص: ۳۸)
اور فرعون نے کہا کہ اے سردارانِ قوم! مجھے اپنے سوا تمہارا کوئی معبود معلوم نہیں، پس اے ہامان! ٹھیل مٹی پر آگ رکھ دو جس سے میرے لئے ایک محل تعمیر کر دو۔

(۳) عربی میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو غور ہونے کی حالت میں تو سبک اور فصیح ہیں، لیکن ان کی جمع ثقیل سمجھی جاتی ہے، مثلاً زمین کے معنی میں لفظ "أَرْضٌ" ایک سبک لفظ

۱۔ یتیمۃ العسکرات المشکلات العشران، العشران، بیروتی، حفظہ اللہ، ص ۵۶، مجلس علمی دارالکتاب
۲۔ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

ہے، اس کی دو جمعیں بڑی ہیں، اَرْضَوْنَ اور اَرْضِیْ، یہ دونوں تفہیل سمجھی جاتی ہیں اور اُن کی وجہ سے کلام کی سناست میں فرق واقع ہوتا ہے، لیکن چنانچہ جمع کا مفہوم ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، وہاں ادا ہائے عرب انہی کے استعمال پر مجبور ہوتے ہیں، اس کے برخلاف قرآن کریم نے بیشتر مقامات پر تثنیت کو بصیغہ جمع اور اس کے ساتھ اَرْض کو مفسر و استعمال کیا ہے، اور کہیں اَرْض کو بصیغہ جمع استعمال نہیں فرمایا، البتہ ایک جگہ سات زمینوں کا ذکر کرتا تھا، جس کے لئے جمع کا صیغہ لازم ضروری تھا، لیکن قرآن نے اس صیغہ جمع سے احتراز کر کے ایسی نوب صورت تعمیر اختیار کی کہ مفہوم بھی ٹھیک ٹھیک دیا ہو گیا، اور نہ صرف یہ کہ کلام میں کوئی ثقل پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے حسن میں چند دیندار ہنسنا فرمادیا، ارشاد ہے :-

أَنَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِائَةَ ثَلَاثِينَ (الطلاق: ۱۲)

”اُس نے جو جس نے سات آسمان پیدا کئے، اور زمین میں سے بھی اتنی ہی۔“
 دیکھئے، یہاں سنا ”(آسمان) کی جمع تو لائی گئی، لیکن قرآن نے اَرْض کی جمع لانے کے بجائے اس کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے وَمِنَ الْأَرْضِ مِائَةَ ثَلَاثِينَ کی تعمیر اختیار فرمائی جس کے اسرار و نکات پر جس قدر غور کیجئے معجزانہ بلاغت کا دریا موجزن نظر آتا ہے،
 (یہ) قرآن کریم کے بعض الفاظ پر بعض مفسرین نے ثقیل ہونے کا اعتراض کیا ہے، مثلاً لفظ ”جس کی بڑی“ لیکن دو یہ بات بخیر جانتے ہیں کہ بعض الفاظ اپنی ذات میں ثقیل ہوتے ہیں لیکن ادیب انہیں ایسے سیاق سے استعمال کرتا ہے کہ اس جگہ اس سے بہتر لفظ نہیں ملتا، یا سنا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ ”و حوّل دھب“ ایک مبتذل لفظ سمجھا جاتا ہے، جسے فیسح و جنبہ علی، قرآن میں عملاً استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن غالب کا یہ شعر دیکھئے :-

و حوّل دھب تا اس سر زباناں کا شیوہ نہیں

اسم کی کر پٹے، کچھ غالب پیش، سنی ایک دن

یہاں یہ لفظ ایسے سیاق سے ماخوذ آیا ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ نہ دیا جاسکتا

نوحی بیان پر پانی پھر جائے گا، عربی میں اس کی مثال یہ ہے کہ گریون کی ایک رگ کا نام "اخذ ع" ہے، عربی کے دو شاعروں نے اس لفظ کو اپنے کلام میں استعمال کیا ہے لیکن دونوں میں حسن و سلامت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے، اور تمام کہتا ہے

يَا دَهْرُ قَوْمٍ عَنْ أَخَذَ عِيكَ فَعَسَتْ

اصحجت هذا الانام عن خرقك

یہاں یہ لفظ بڑا ثقیل اور بوجھن معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد تھامس کے ایک شعر عبداللہ بن العتہ کا یہ شعر پڑھتے ہیں

تَلَقَّتْ نَعْوَالَحَى حَتَّى وَجَدْتُ مَثْنَى

وَجَدْتُ مِنْ الْأَصْغَاءِ لَيْثًا وَارْخَدَا

اس میں وہی ثقیل لفظ اتنی روانی اور خوبصورتی سے آیا ہے کہ ذوقِ سلیم پر کوئی گزرتا نہیں ہوتا، بلکہ شعر میں مجموعی طور پر ہر سوز و گوارا پایا جا رہا ہے یہ ثقیل لفظ اس میں بھی پوری طرح فٹ ہو جاتا ہے، قرآن کریم میں لفظ "ضِئْنِي" بھی ایسے حسن کے ساتھ آیا ہے کہ اس کی جگہ کوئی خوبصورت سے خوبصورت لفظ بھی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا،

أَتَكْمُرُونَ كَمْرًا كُنْتُمْ إِذَا قَسَمْتُ ضِئْنِي

اگر نفاذی طور سے دیکھا جائے تو قِسْمَةُ تَجَابُحُ يَا قَسَمَةُ عَالَمَةِ کے الفاظ ضِئْنِي کے مقابلے میں بہتر معلوم ہوتے ہیں، لیکن جس سیاق میں لفظ ضِئْنِي قرآن میں آیا ہے وہاں اگر تَجَابُحُ "یا قَسَمَةُ" کے الفاظ رکھ دیتے جائیں تو کلام کی ساری روانی ختم ہو جائے گی،

۱۔ یہ چاروں مثالیں بنیادی طور پر مولانا محمد یوسف صاحب بنوری صاحب قدیم کی کتاب "تیمرة البیان" سے ماخوذ ہیں، جو حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "مشکلات القرآن" کے مقدمہ کے طور پر شائع ہوئی ہے، موصوف نے یہ مثالیں حضرت شاہ صاحب اور علامہ ابن اثیر کی "المنشأ العسائی" ادب، نکات شاعر کے حوالے سے پیش کیں ہیں،

ترکیب کا اعجاز | الفاظ کے بعد جملوں کی ترکیب، ساخت اور نشست کا عجز آہن ہے۔ اس معاملے میں بھی قرآن کریم کا اعجاز اوج کمال پر ہے۔

قرآن کریم کے جملوں کے درہست میں وہ شوکت، سلاست اور شیرینی ہے کہ اس کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔ یہاں میں مروت ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں:-

قاتل سے قصاص لینا اہل عرب میں بڑی قابلِ تعریف بات تھی۔ اور اس کے قواعد ظاہر کر سنے کے لئے عربی میں کئی مقولے مشہور تھے، مثلاً **أَفْتَلُ أَحْيَاءُ لِمُتَمِيعٍ** (قتل اجتماعی زندگی ہے) اور **أَفْتَلُ أَفْقَى لِلْقَتْلِ** (قتل قتل کی روک تھام ہوتی ہے) اور **أَكْثَرُ أَفْقَى لِلْقَتْلِ** (قتل زیادہ کر دے تا کہ قتل کم ہو جائے)۔ ان جملوں کو اتنی مقبولیت حاصل تھی کہ یہ زبان زد عام تھے اور فصیح بھی جلتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی اسی مفہوم کو ادا فرمایا لیکن کس شای سے؟ ارشاد ہے:-

وَكُفِّرْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتِهِ

”اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے“

اس جملے کے اختصار، جامعیت، سلاست، شوکت، اور محفویت کو جس پہلو سے دیکھتے بلاغت کا معجز، شاہکار معلوم ہوتا ہے، اور پہلے کے تمام جملے اس کے آگے سجدہ ریز دکھائی دیتے ہیں۔

اسلوب کا اعجاز | قرآن کریم کے اعجاز کا سب سے زیادہ روشن مظاہرہ اس کے اسلوب میں ہوتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا مشاہدہ کرنے

ناکس کر سکتے ہیں، اس کے اسلوب کی اہم معجزانہ خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) قرآن کریم ایک ایسی شہر پرستل ہے جس میں شعر کے قواعد و ضوابط ملحوظ نہ ہونے کے باوجود ایک ایسا لذیذ اور شیریں آہنگ پایا جاتا ہے، جو شعر سے کہیں زیادہ حلاوت اور لطافت کا حامل ہے،

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کا جمالیاتی ذوق نظم اور شعر میں ایک ایسی لذت اور صلاوت محسوس کرتا ہے جو نثر میں محسوس نہیں ہوتی، اگر آپ اس

لذت اور سلاوت کے سبب پر غور فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کا راز و حقیقت لفظوں کی اس ترتیب میں مضمر ہے جو ایک خاص صوتی آہنگ پیدا کرتی ہے، عربی، فارسی و اردو کی قدیم شاعری میں اس آہنگ کی لذت شعر کے خاص اوزان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جب ایک ہی صوتی وزن کے الفاظ بار بار کانوں میں پڑتے ہیں تو اس سے ذوق سلیم کو ایک خاص لذت حاصل ہوتی ہے، اور پھر جب وزن کے ساتھ قافیہ بھی مل جاتا ہے تو اس کی لذت دو چند ہو جاتی ہے، اور جب اس کے ساتھ ردیف کی یکسانیت بھی شامل ہو جاتی ہے تو لذت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر مصرعوں کے بیچ بیچ میں عروضی اوزان کے ساتھ صرفی اوزان اور قوافی کی یکسانیت بھی شامل ہو جائے (جیسا کہ مریض اشعار میں ہوتا ہے) تو یہ لذت اور بڑھ جاتی ہے،

لیکن اوزان اور قوافی کے اصول ہر خطے اور ہر زبان میں یکساں نہیں ہوتے، ہر زبان کے لوگ اپنے اپنے ذوق اور مزاج کے لحاظ سے اس کے لئے مختلف قواعد معسر کر رہے ہیں، مثلاً اہل عرب نے اپنی شاعری کو وزن اور قافیہ کے ان صحیحوں کا محدود رکھا ہے، جو خلیل بن احمد وغیرہ نے وضع کئے ہیں، فارسی شاعری میں اوزان کا دائرہ کچھ اور وسیع کیا گیا، اور نئی نئی بحریں اختیار کی گئیں، لیکن قافیہ اور ردیف کی پابندی میں زیادہ کڑی شرائط عائد کر دی گئیں، چنانچہ عربی شاعری میں قبور اور کبر کو ہم قافیہ سمجھا جاتا ہے، اور اگر ایک شعر میں ثور اور دوسرے میں کبر آ رہا ہو تو اسے کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، جبکہ فارسی میں یہ ممکن نہیں، اسی طرح عربی میں اگر ایک ہی کلمہ کا آدھا حصہ پہلے مصرعہ میں اور آدھا دوسرے میں ہو تو اسے معیوب نہیں سمجھتے جبکہ فارسی میں یہ زبردست عیب ہی، بلکہ ایسا شعر شعر ہی نہیں سمجھا جاتا، نیز عربی شاعری میں زحافات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بسا اوقات اصلی بحر کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے جبکہ فارسی میں ایسا نہیں ہوتا، اسی طرح عربی شاعری میں ردیف کا کوئی قصد نہیں جبکہ فارسی میں ردیف کے بغیر غزل کیسے سمجھی جاتی ہے، مزید یہ کہ اصل عربی شاعری فارسی کی طرح مثنوی، مستزاد، مخمس، مسدس، رباعی اور قطع بنہ نظر جیسی

اصناف کا وجود نہیں تھا، جبکہ فارسی ان اصناف سے مالا مال رہی ہے، اور پھر اسی کے اثر سے اندس وغیرہ میں موسیحات اور ازجال وغیرہ کی اصناف رائج ہوئیں، عربی اور فارسی میں ان اختلافات کے باوجود اوزان میں بڑی حد تک اشتراک پایا جاتا ہے، لیکن قدیم ہندی شاعری کو دیکھئے تو اس میں معروف عروضی اوزان کے بجائے صرف حروف کی تعداد کا لحاظ ہوتا ہے، اور اگر وہ فغول فغول کے حروف کی تعداد ایک ہو تو انھیں ہم وزن سمجھا جاتا ہے، خواہ ان کی حرکات و سکنات میں بڑا انحراف ہو، بلکہ بعض اوقات ہندی ردھنیمیت عروضی اوزان و قوافی قافیہ یا ردیف کے قواعد بلکہ تعداد حروف تک میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس کے باوجود انھیں بڑے لطف کے ساتھ پڑھا اور گایا جاتا ہے، اور ان کی تاثیر ناقابل انکار ہوتی ہے اور اس معاملے میں انگریزی شاعری کا مزاج شاید سہی سے زیادہ آزاد واقع ہوگا کہ اُس میں عروضی اوزان تو کچھ مصرعوں کے طول و عرض میں بھی بسا اوقات زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اکثر قافیے کی بھی کوئی خاص رعایت نہیں ہوتی، بلکہ صرف تلفظ کے کھٹکوں (Syllables) سے ایک خاص آہنگ (rhythm) پیدا کیا جاتا ہے، اور وہی آہنگ اہل زبان کے لئے ایک خاص لذت و کیف کا سبب بن جاتا ہے،

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شعر کی لذت و حلاوت میں اوزان و قوافی کے لگے بندھے قواعد کوئی مانگیر حیثیت نہیں رکھتے، یہی وجہ ہے کہ یہ قواعد مختلف زبانوں اور حصوں میں بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز ہر زبان سبب زبانوں اور تمام قوموں میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ ہے ایک متوازن صوتی آہنگ یعنی الفاظ کو اس طرح ترتیب دینا کہ اُن کے تلفظ سے اور انھیں سنکر انسان کا جمالیاتی ذوق حفا محسوس کرے، لیکن انسان چونکہ اس قدر مشترک کو اوزان و قوافی کے معروف سانچوں سے الگ کرنے پر قادر نہیں، اس لئے جب وہ شاعری کا لٹھ پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے لازماً اپنے ماحول کے

بنائے ہوئے قواعد و سوابق کی پابندی کرنی پڑتی ہے، یہ صرف قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس نے دنیا کے مختلف خطوں میں مقرر کئے ہوئے شعری قواعد میں سے کسی قاعدے کی پابندی نہیں کی، بلکہ صرف "متوازن صوتی آہنگ" کی اس تدریس شریک کو اختیار کر لیا جو ان سارے قواعد کا اصل مقصود ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نثر ہونے کے باوجود شعر سے زیادہ لطافت اور حلاوت کا حامل ہے، اور صرف اہل عرب ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر زبان کے لوگ اسے مشکل و غیر معمولی لذت اور تاثیر محسوس کرتے ہیں،

یہیں سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ بعض کفار عرب نے قرآن کریم کو کس بنا پر شعر قرار دیا تھا؟ ظاہر ہے کہ شعر کی معروف تعریف کسی بھی طرح قرآن کریم پر صادق نہیں آتی، اور کفار عرب اپنی ہزار گزایوں کے باوجود اتنی جس ضرورت رکھتے تھے کہ نثر اور نظم میں تمیز کر سکیں، وہ اس بات سے بے خبر نہیں تھے کہ شعر کے لئے وزن اور قافیہ کی پابندی ضروری ہے، جو قرآنی کریم میں مفقود ہے، اس کے باوجود انھوں نے قرآن کریم کو شعر اس بنا پر قرار دیا کہ اس کے اسلوب اور آہنگ میں انھوں نے شعر سے زیادہ حلاوت اور تاثیر محسوس کی تھی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وزن اور قافیہ کی پابندی کے بغیر اس کلام میں شعری ذوق اور وجدان کے لئے وہ جمالیاتی لذت بدرجہ اتم موجود ہے، جو اوزان و قوافی کی جکڑا بندیوں سے بھی حاصل نہیں ہوتی،

قرآن کریم نے "متوازن صوتی آہنگ" کی یہ تاثیر پیدا کرنے کے لئے کوئی نئے اصول کی رعایت رکھی ہے، اس بات کو بیان کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے، کیونکہ ہر جنبہ الفاظ و مصطلحات اس کیفیت کو ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کر سکتے جو قرآنی اسلوب میں رواں دواں نظر آتی ہے، ہاں جس شخص کو ادبی ذوق اور جمالیاتی حس کا کچھ حصہ ملا ہو وہ ہمارے مذکورہ بالا بیان کی صداقت کو تلاوت قرآن کے دوران خود بخود محسوس کر سکتا ہے۔

۱۔ پوری بحث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "الغزوات" سے تشریحی اضافوں کے ساتھ ماخوذ ہے، اس کی مزید تفصیل کیلئے اس باب کے فصل کا مطالعہ کیا جا

۲: غبارِ بلاغت نے اسلوب کی تین قسمیں قرار دی ہیں، خطابی، ادبی، علمی، ان تینوں قسموں کے دائرے الگ الگ ہیں، ہر ایک کی خصوصیات جدا اور مواقع مختلف ہیں، اور ایک ہی عبارت میں ان تینوں اسالیب کو جمع کر دینا ممکن نہیں ہے، آپ جب تقرر کرتے ہیں تو آپ کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب کوئی ادبی نثر لکھتے ہیں تو اس کا اسلوب بالکل جدا ہوتا ہے، اور جب کوئی علمی مقالہ لکھتے ہیں تو اس کا اسلوب کچھ اور اختیار کرتے ہیں، ایسے کہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ وہ ان تینوں اسالیب کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے، اس میں خطائے کا زدِ ذادب کی مشابہت، اور علم کی مناسبت ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آنے پاتی،

۳: قرآن کریم کے مخاطب اہلِ ہر درجہ پائی بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی، اور اعلیٰ درجے کے علماء اور ماہرینِ فنون بھی، لیکن اس کا ایک اسلوب بیگ وقت ان تینوں طبقوں کو متاثر کرتا ہے، ایک طرف ان پڑھ آدمی کو اس میں سادہ حقائق ملتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ قرآن میرے ہی لئے اترتا ہے، لیکن دوسری طرف علماء اور محققین جب اسے گہری نظر سے پڑھتے ہیں تو انھیں قرآن کریم میں علمی بحکات نظر آتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب علم و فن کی ایسی باریکیوں پر مشتمل ہے کہ معمولی واقفیت کا آدمی انھیں سمجھ ہی نہیں سکتا

ایک عام آدمی کے ذہن کے پیشِ نظر قرآن کریم کا طریقِ استدلال بہت سادہ اور زیادہ تر مشاہدہ کی دلیلوں پر مبنی ہے، توحید، رسالت، آخرت، آفرینش، حیات، اور زبوری جیسے دقیق فلسفیانہ مسائل کو اس نے بالکل سامنے کی دلیلوں سے ثابت کیا ہے، اور مظاہرِ قدرت کی طرف اشارہ کر کے وہ حقائق بیان فرماتے ہیں، جو آسمان کے ساتھ ایک ادنیٰ ذہنی معیار کے آدمی کی سمجھ میں آسکیں، لیکن اپنی سادہ حقائق کی تہ میں اتر کر دیکھئے تو اس میں خالص عقلی اور منطقی دلائل بھی ملیں گے، جو فلسفیانہ موضوعات کی مزید تہ کو بھی شفا بخشتے ہیں، باتوں باتوں میں اس نے فلسفہ اور مسائل کے وہ دقیق مسائل بھی حل کر دیئے ہیں جن کی تحقیق کے لئے بڑے بڑے

فلسفی آخر تک پہنچ کر تاپ کھاتے رہے،

(۴) اگر ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جائے تو کہن والا ادب و انتشار میں خود کو کتنا بلند پایہ مقام رکھتا ہو ایک مرحلے پر پہنچ کر سینے والے اگتا جاتے ہیں، کلام کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے، لیکن مشرکین کریم کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ایک ہی بات بعض اوقات بیسیوں مرتبہ کہی گئی ہے، ایک ہی واقعہ بار بار مذکور ہوا، لیکن ہر مرتبہ نیا کیفیت، نئی لذت اور نئی تاثیر محسوس ہوتی ہے،

(۵) کلام کی شوکت اور اس کی نزاکت و شیرینی دو متضاد صفات ہیں، دونوں کے لئے الگ اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے، ان دونوں صفتوں کو ایک عبارت میں جمع کر دینا انسانی قدرت سے باہر ہے، لیکن یہ صرف قرآنی اسلوب کا اعجاز ہے کہ اس میں یہ دونوں اوصاف بدرجہ کمال یکجا پائے جاتے ہیں،

(۶) قرآن کریم نے بعض ان مضامین میں بلاغت کو ادرج کمال تک پہنچا کر دکھایا ہے جن میں کوئی بشری ذہن ہزار کوشش کے بعد بھی کوئی ادبی چاشنی پیدا نہیں کر سکتا، مثلاً قانون وراثت کو بھیجے، یہ ایک ایسا خشک اور سنگھار خ مزعزع، ہو کہ اس میں دنیا کے تمام ادیب و شاعر مل کر بھی ادبیت اور عبارت کا حسن پیدا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد سورہٴ نساء میں یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوا ذِیْ الشَّوْءِ اٰیٰتِہٖ لَعَلَّکُمْ تَحْشَرُوْنَ دالے رکوع کی تلاوت کیجئے، آپ بیساختہ پکارا اٹھیں گے کہ یہ کوئی غیر معمولی کلام ہے، اس پورے رکوع میں قانونی دراشت بیان کیا گیا ہے، لیکن اس حسن و جمال کے ساتھ کہ ایک ایک جملے پر ذوق سلیم و جذبہ کرتا ہے،

(۷) ہر شاعر اور ادیب کی فصاحت و بلاغت کا ایک مخصوص میدان ہوتا ہے جس سے ہٹ کر اس کا کلام بھیک پکڑ جاتا ہے، عربی میں امرؤ القیس نسیب و غزل کا امام ہے، تائبغہ، خوند و ہیبت کے بیان میں، تحشیٰ الحسن طلب اور وصفت میں، اور زہر و غبت و امید میں بے نظیر ہے، یہی حال ہر زبان کا ہے، لیکن قرآن کریم میں اس قدر مختلف الانواع مضامین بیان کئے گئے ہیں کہ ان کا احاطہ دشوار ہے،

لیکن ترغیب ہو یا ترہیب، وعدہ ہو یا وعید، وعظ و نصیحت ہو یا امثال و قصص، عقائد کا بیان ہو یا احکام کا، ہر نگہ اس کی بیان و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار کو پہنچا ہوا ہے۔

(۸) اختصار اور ایجازِ شترانِ کریم کے اسلوب کا امتیازی رخصت ہو، اور اس وصفت میں اس کا اعجاز نہایت نمایاں ہے، قرآن کریم چونکہ قیامت تک کے بزرگ کی رہنمائی کے لئے آئندہ، اس لئے اس نے مختصر جملوں میں وہ وسیع مضامین سمیٹ دیئے ہیں کہ ہر دور اور ہر زمانے میں اس سے ہدایت حاصل کی جاسکتی ہیں، چودہ سو سال گزر جانے پر بھی اس کے مضامین پڑانے نہیں ہوتے، اس عرصے میں انسانی زندگی نے کتنے پلے دکھائے، ایسے کیسے عظیم انقلابات رونما ہوئے، لیکن شترانِ کریم سدا بہار رہا اور رہے گا، وہ تاریخ کی کتاب نہیں، مگر تاریخ کا مستند ترین ذخیرہ، وہ سیاست و قانون کی کتاب نہیں، لیکن اس نے چند مختصر جملوں میں سیاست اور جہاں بانی کے وہ اصول بیان فرمادیئے ہیں، جو رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کریں گے، وہ فلسفہ اور نفس کی کتاب نہیں، لیکن اس نے فلسفہ اور نفس کے بہت سے عقیدے کھول دیئے ہیں، وہ معاشیات اور عمرانیات کی کتاب نہیں، لیکن درونی موضوعات پر اس نے اختصار کے ساتھ ایسی جامع ہدایات دیدی ہیں کہ دنیا کے علوم و مشنوں سینکڑوں دل تھوکر سن کھٹنے کے بعد آج ان کے قریب پہنچ رہے ہیں۔

نظم کا اعجاز | قرآن کریم کا ایک دقیق اعجاز اس کی آیات کے باہمی ربط و تعلق اور نظم و ترتیب میں ہے، آپ مرمی نظر سے شترانِ کریم کی تلاوت فرمائیں تو بظاہر یہ محسوس ہوگا کہ اس کی ہر آیت جدا مضمون کی حامل ہے، اور ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے، اسی وجہ سے نظم و شتران کے بارے میں مفسرین کے دو گروہ ہو گئے ہیں، بعض حضرات کو خیال یہ ہے کہ شترانِ کریم چونکہ تیسیس سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، اس لئے اس میں کوئی ربط و ترتیب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی ہر آیت ایک مستقل مضمون کی حامل ہے، اس کے برخلاف دوسرے گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شترانِ کریم ایک مکمل کتاب ہو، وہ شروع سے آخر

تک با ہم مربوط ہو، اور اسی نقطہ نظر سے اس کا مطالعہ ضروری ہے، اس دوسرے
 گروہ کی دلیل یہ ہے کہ کسی کتاب کا بے ربط ہونا اس کے نقص کی دلیل ہوتی ہے، اور اللہ
 تعالیٰ کا کلام لازماً اس نقص سے بری ہے، مگر پہلا گروہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے
 کہ جس طرح قدرتی مناظر میں کوئی ربط اور ترتیب نہیں ہوتی بلکہ اُن کا حسن ہی اس
 بے ترتیبی میں ہوتا ہے کہ کہیں کل کھتا ہوا دریا ہے، کہیں نا ہموار پہاڑ ہے، کہیں اونچی
 نیچی داوایاں ہیں، اسی طرح قرآن کریم کا حسن بھی اس کی اس مستقل حیثیت میں ہے
 غزل کے ہر شعر کا موضوع جدا ہوتا ہے اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا، بس دلائل تفسیر
 اسی طرح قرآن کریم میں بھی بے ترتیبی کوئی عیب نہیں

لیکن حقیقت یہ ہو کہ مفسرین کریم کی آیات کے درمیان نہایت لطیف ربط پایا جاتا
 ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، ورنہ اگر کوئی ترتیب ملحوظ نہ ہوتی تو ترتیب نزول
 اور ترتیب کتابت میں فرق رکھنے کی چنداں ضرورت نہ تھی، جس ترتیب سے قرآن کریم
 نازل ہوا تھا، اُسی ترتیب سے لکھ لیا جاتا، یہ جو کتابت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایک الگ ترتیب قائم فرمائی وہ اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ قرآنی آیات
 میں ربط موجود ہے، البتہ یہ ربط قدرے دقیق ہوتا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لئے غور و
 غور و فکر کی ضرورت ہے،

اس ربط کو اتنا دقیق اور غامض رکھنے کی حکمت بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے اور اللہ اعلم
 کہ ہر آیت کی ایک مستقل حیثیت باقی رہے، اور اس کے الفاظ کا محمول ختم نہ ہوئے پائے
 تاکہ العبرة بعوم اللفظ پر عمل کرنا آسانی ہو، اس کے علاوہ اُس زمانہ میں اہل عرب
 کے خطبات و قصائد کا اسلوب عموماً بھی ہوتا تھا کہ اُن کے مضامین مرتب اور مربوط ہونے
 کے بجائے مستقل حیثیت رکھتے تھے، لہذا یہ طریقہ اُس دور کے ادبی ذوق کے عین
 مطابق تھا، چنانچہ اگر سرسری نظر سے دیکھا جائے، قرآن کریم کی ہر آیت مستقل معلوم
 ہوگی، لیکن جب آپ ذرا غور کی نظر سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ پورا کلام مسلسل
 اور مربوط ہے،

اس طرح قرآن کریم نے اپنے نظم میں جو اسلوب اختیار فرمایا ہے وہ اس کا دقیق ترین اعجاز ہے، اور اس کی تقلید بشری طاقت سے بالکل باہر ہے، بہت سے علماء نے قرآن کریم کے نظم کی تفسیر کے لئے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں کے ضمن میں اسے بیان کرنے کا خاص اہتمام کیا ہے، اس معاملے میں امام فخر الدین ازہری کی تفسیر کبیر شاید سب سے زیادہ قابلِ تعریف کاوش ہے، انھیں اللہ نے نظم قرآن کی تشریح کا خاص سلیقہ اور خاص توفیق عطا فرمائی ہے، ان کے بعد قاسمی، ابوالسعود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نظم قرآن کی خصوصیات و مبین فرمائے کا خاص اہتمام فرمایا، بعد کے بیشتر مفسرین اس معاملے میں اپنی دو حضرات کے خوش چلے ہیں، نظم قرآن کی ایک ہلکی سی جھلک اس مثال میں دیکھی جاسکتی ہے، سورہ تحریر میں ایک جگہ ارشاد ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْقُوا اَنْفُسَكُمْۙ لِلّٰهِ حَيْثُ وَّهَبَ رَوْحَكُمْۚ

هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ لَكُمْۙ الْكِتٰبَ الَّذِيْ فِيْهِ اٰيٰتٌ لِّكُمْۚ (الحج: ۷۹-۸۰)

”میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور و رحیم ہوں، اور میرا عذاب

رہی، پڑا اور تم تک ہے۔“

اس کے فوراً بعد ارشاد ہے:-

وَيَذَرُكُمْۙ عَنْ ظَهْرِكُمْۚ خَالِفًاۙ لِّمَا كُنْتُمْ تَدْعُوْاۚ

اور انھیں اپراہیمؑ کے مہ ذوق کی خبر دے دو:-

اور اس کے بعد فرشتوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کا مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے، بظاہر ان دونوں باتوں میں کوئی جوڑ معلوم نہیں جوتا، لیکن ذرا غور سے دیکھئے تو درحقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پہلے جیلے کی تائید ہے، اس لئے کہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، انھوں نے دو کام کئے، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحق علیہ السلام جیسے صالح بیٹے کی خوش خبری دی، دوسرے اپنی فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ہستی پر

جا کر عذاب نازل کیا، پہلا کلام ”اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ“ کا مظاہرہ تھا اور دوسرا کلام ”عَذَابِيْ
كَرَّاهَتْنِ اَبَدًا لِّیْمُ“ کا، اس طرح یہ دونوں جملے باہم نہایت گہرا تعلق رکھتے ہیں لیکن
اللہ اللہ دیکھتے تو ان کی مستقل حیثیت بھی ہے ۱۱

قرآن کریم کی پیشگی خبریں

یہ اللہ تعالیٰ کی مدت ہے کہ جب وہ کسی کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے اور اس پر
اپنا کلام نازل فرماتا ہے تو لوگوں پر اس کو کلام اللہ ہونا ثابت کرنے کے لئے اس میں
آئندہ پیش آنے والے واقعات کی کچھ پیشگی خبریں دی جاتی ہیں، اگرچہ پیشینگوئیاں جو نبیوں
کی طرف سے بھی کی جاتی ہیں، لیکن اول تو وہ یقینی نہیں ہوتیں، چنانچہ بڑے سے بڑے نبی بھی
کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ اس کی ہر پیشینگوئی درست نکلی ہے، اور کبھی کوئی غلطی
نہیں ہوئی، دوسرے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو نئے دعویٰ نبوت کے
ساتھ کوئی پیشینگوئی کرتا ہے تو اسے پورا نہیں ہونے دیا جاتا، قرآن کریم نے کلام اللہ
ہونے کے ساتھ بیسیوں پیشگی خبریں دی ہیں اور وہ سب کی سب بلا استثناء صحیح ثابت
ہوئیں، جس کا انکار اسلام کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں کر سکا، یہاں ان تمام
پیشگی خبروں کو بالتفصیل بیان کرنا تو ممکن نہیں، لیکن چند اہم خبریں مثال کے طور پر
ذکر کی جاتی ہیں :-

رومیوں کی فتح | جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہشت کے بعد کہ محرم میں شریف
تھے اور مشرکینہ مکہ کی طرف سے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی
جا رہی تھیں، ٹھیک اسی وقت دنیا کی دو عظیم طاقتوں روم اور ایران کے درمیان شدید
جنگ برپا تھی، اس جنگ میں ایرانی فوجیں مسلسل رومیوں پر غالب آتی جا رہی تھیں،
لہٰذا یہاں ہم نے عجائز قرآن کی صریح چند اہم وجوہ بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے، مزید تفصیلات کے
لئے دیکھئے ”ما قبل“ سے قرآن تک ”الاحزاب“ مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی ج ۱، صفحہ ۳۵۷
ج ۲، نیز علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی ج ۱، رسالہ ”عجائز قرآن“۔

رومیوں نے پاؤں ہر سجدے سے اکٹھڑ رہے تھے، اور ایرانی لشکر شام کے بڑے بڑے شہروں کو
سماعت و تاراج کرتا ہوا طوقانی رفتار سے بڑھتا ہوا تھا، رومی حکومت پرے درپے نہ کامیاب
مناظر شکست اور جان و مال کے بے پناہ نقصان کے باعث اس قدر نڈھال ہو چکی تھی
کہ اس کا کسی مقام پر قدم جمانا ہی مشکل تھا، یہ جانتے ہوئے کہ کوئی حملہ کرے، یہی صورت
حال کفار عرب کے لئے باعث مسرت تھی، کیونکہ وہ ایران کو آتش پرست ہونے کی
بنیاد پر اپنے مشاہیر اور روم کو اپنی کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے مشاہیر سمجھتے تھے
اور ایرانیوں کا غلبہ ان کے نزدیک اپنی فتح اور مسلمانوں کی شکست کا سنگون تھا، ان
حالات میں سورۃ روم کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں،

الْاٰمَةِ غٰیْبَتِ الْوَدَّ فِيْ اٰدٰی الْاٰمَةِ مِنْ اَتَعٰی عَلَيْهِمْ
تَتَغٰلِبُوْنَ فِيْ بَطْنِ سِنِيْنَ بِيْئِهٖ ۚ لَمْ تَزَلْ مِنْ قَبْلِ رُوْمٍ اَتَعٰ
وَيَوْمَئِذٍ يَّهْمُكَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَنْصُرُ اللّٰهُ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَ
يُخْزِئُ الْاَكْثَرِيَّةَ ۚ وَعَنْ اٰلِ الْاٰمَةِ لَا يَخْلُفُ اِلٰهُهُ وَعَدَا وَلٰكِنْ
اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ (الروم: ۱-۶)

۱۔ اے ایم، روم (روم) قریب ترین زمین (یعنی اردن) میں مغلوب
ہو گئے، اور وہ اس مغلوبیت کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آجائیں گے،
۲۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کام پہلے بھی اور بعد بھی، اور اس روز مسلمانوں کی
مدد کی وجہ سے خوش ہوں گے، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ ضرور
اور ہر باطن پریم اللہ کے وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا،
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۝

جو لوگ روم دربارِ آن کے جنگی حالات سے باخبر تھے ان کیلئے یہ پیشینگوئی قطعی طور
پر ناقابلِ یقین تھی، چنانچہ قریش کے ایک ممتاز سردار ابی بن خلف نے حضرت ابو بکرؓ
سے شرط لگائی کہ اگر تین سال کے دوران رومی غالب آجائے تو میں تمہیں دس اونٹ
دوں گا، اور اگر غالب نہ آئے تو تم مجھے دس اونٹ دو گے، اُس وقت اس طرح کی

شرط جاتو تھی، اس لئے حضرت ابو بکرؓ نے اسے منظور فرمالیا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کی، آپؐ نے فرمایا کہ قرآن نے ”بضع سنین“ (چند سالوں میں) فرمایا ہے، اور عربی میں لفظ ”بضع“ (چند کا اطلاق تین سے لے کر نو سال تک ہوتا ہے) لہذا ہم اُبی بن خلف سے اونٹوں کی تعداد بڑھا کر شرط کی مدت نو سال تک مقرر کر لو، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے اُبی بن خلف سے نو سال کی مدت مقرر کر کے تذاویز کی شرط نکال، اگرچہ اس پیشین گوئی کے وقت اسکے کوڑھوں کی کوئی آثار نہ تھی، بلکہ اسکے بعد بھی ایرانی لوگ آگے ہی بڑھتی جا گئے، یہاں تک کہ رومیوں کی دار الحکومت قسطنطنیہ کی دیواروں تک جا پہنچیں، مشہور مورخ ایڈورڈ گین اس پیشین گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”موت جیکر پیشین گوئی کی گئی، کوئی بھی سبکی خراپی بعد از قیاس نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ارتقل کے ابتدائی بارہ سال رومی شہنشاہیت کے خاتمہ کا اعلان کر رہے تھے۔“

(سقوطِ زوالِ سلطنتِ روم، ص ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰)

لیکن اپنی پہلی شکست کے ٹھیک سات سال بعد کعبہؓ و مہاجرین کا واقعہ قسطنطنیہ سے باہر نکلنا اور اسکی فوجوں نے ایرانیوں پر پے درپے حملے کرکے انھیں متعدد ممالکات پر شکست کا ش دی اور اس کے بعد رومی لشکر پر جگہ غالبہ ہی آتا چلا گیا،

اور اس عرصہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا چکی تھی اور کفار مکہ کے ساتھ ان کی جنگیں شروع ہو گئی تھیں، اور جس وقت ہجر کے سپیدان میں تین سو تیرہ خبیث مسلمان ایک ہزار مسلح سواروں کا منہ پھیر رہے تھے ٹھیک اُسی وقت یہ خبر ملی کہ رومیوں نے اپنی ایران کو شکست دیدی ہے، اُس وقت یہ واضح ہوا کہ قرآن کریم نے رومیوں کی فتح کی خبر دینے کے ساتھ جو فرمایا تھا کہ ”يَوْمَئِذٍ يَفْرِحُ الْمُؤْمِنُونَ بِمُصْرِئِهِ“ (اس روز مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے) اس سے مسلمانوں کی خوشی خوشی کی طرف اشارہ تھا، ایک رومیوں کی فتح کی اور دوسری ہجر کے سپیدان میں خود اپنی فتح کی،

جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ
فتح مکہ کی خبر آ کر ہجرت کے ارادہ سے مکہ مکرمہ سے نکلے، اور غارِ ثور میں تین روز قیام کے بعد مدینہ طیبہ کے راستے پر حقیقہ کے قریب پہنچے تو وہاں سے مکہ مکرمہ جانے والی

سبک نظر آئی، اور طبعی طور سے آپ کو وطن کی واپسی اور اُسے مستحقاً چھوڑ دینے کے خیال سے افسوس ہوا، اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ:-

إِنَّ الْغِزَىٰ قَرْصَقٌ فَلْيَنَاقِ الْقُرْآنَ لَكَ الْفَرَارُ إِلَىٰ مَعَادٍ

”بلکہ شبہ جس ذات نے قرآن (کے احکام) آپ پر فرض کئے ہیں وہ آپ کو دوبارہ لوٹائے گا۔“

اُس وقت آیت جس بے مزہ سامانی تھی، اہم میں مکہ مکرمہ سے نکلے تھے اُس کے پیش نظر ظاہری اعتبار سے اس پیشگیری کے پورا ہونے کی کوئی توقع نہ تھی، لیکن چند ہی سال بعد آپ اسی خبر مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور یہ پیشنگوئی پوری ہو کر رہی۔ یہودیوں کی تمنا سے موت | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی ماکوت تھے کہ آخرت کی فلاح و کامیابی صرف یہودیوں کا مقدر ہے، اور ہم ضرور جنت میں جائیں گے، اس کے جواب میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا:-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدِّينَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ مَعِدُونَ

”اے ایمان والو! تم نے اللہ سے کیا عہد کیا ہے؟“

یَقُولُونَ بَلَىٰ مَا مَعَدُّنَا إِنَّنَا عَلَىٰ عَهْدِ اللَّهِ لَمُحْسِنُونَ

”آپ فرمادیجئے کہ اے یہودیو! اگر تمہارے پاس صرف تمہارے لئے خاص

طور پر دار آخرت ہو، دوسرے لوگوں کے لئے نہیں تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے

ہو، تو یہ دگ لینے کر قوت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ

ظالموں کو خوب جانتا ہے۔“

یہ چیلنج اور یہ پیشنگوئی مندرجہ مطبوعہ کے اس ماحول میں کی جا رہی ہے یہاں یہودیوں کی بستیوں کی بستیاں آباد ہیں، اور مسلمانوں کو دن رات ان سے بحث و مناظرہ کا اتفاق پیش آتا رہتا ہے، اگر یہ پیشنگوی بذریعہ وحی نہ دیا گیا ہوتا تو جو یہودی آپ کی تکذیب

کا کوئی موقع فریادداشت کرنے کے لئے تیار نہ تھے، وہ بڑی آسانی سے علما، الاطراف موت کی تمنا کر کے دکھانے لگے، اور اس طرح جو مناظرے شب و روز جاری تھے ان کا فیصلہ ایک ہی لمحے میں ہو سکتا تھا، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد یہودیوں کو سانپ سو گھگھایا، اور کوئی ایک متنفس بھی اس حیلے کو قبول کرنے کے لئے آگے نہیں بڑھا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں غیر مسلموں کا نظریہ خواہ کچھ ہو، لیکن اس بات سے آپ کے کسی دشمن نے بھی انکار نہیں کیا کہ آپ عقل و حکمت تدبیر اور فہم و فراست کے اعتبار سے بلند ترین مقام کے حامل تھے، آپ بات ایک معمولی سمجھ کے انسان سے بھی متوقع نہیں کہ وہ پورے یقین و اعتماد کے بغیر ایک ایسا حیلہ یا ایسی پیشین گوئی کر گزاریں جسے اس کے مخالفین ایک لمحے میں توڑ سکتے ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عاقل و حکیم اور منبر کی طرف سے یہ حیلہ دجی آبی کی رہنمائی کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا،

قرآن کریم کی حفاظت | قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں مختلف انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں ان کی حفاظت کا کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف

سے نہیں کیا گیا تھا، چنانچہ وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہ سکیں، مسلمانوں کا تو خیر عقیدہ ہے ہی کہ آج جن کتابوں کو تورات، زبور یا انجیل کے نام دیئے جاتے ہیں وہ ہرگز بعینہ وہ کتابیں نہیں ہیں جو آسمان سے اُتری تھیں، بلکہ ان میں بہت کچھ تحریف و ترمیم ہو چکی ہے، لیکن خود اہل کتاب بھی اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہیں، اور کوئی کفر سے کفر یہودی یا عیسائی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کتابوں میں ہر حرف لفظ انہما می ہے اللہ ان میں کہیں کوئی غلطی یا تبدیلی نہیں ہوئی، اس کے برخلاف قرآن کریم نے اپنے بارے میں یہ پیشگی خبر دیدی تھی کہ،

”یہ اس کے مفصل اور ناقابل انکار دلائل کے لئے ملاحظہ ہو“ بائبل سے دس قرآن تک،
مصنف مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی، دمرتبہ احقر،

بڑے بڑے ذخیرے دریا میں بہا دیے جاتے ہیں، قرآن طرک کا سبب انفعالی عالم اسلام پر
 ٹوٹتا ہے اور مشرق کی تحریک کی توجہ کشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا، سب کچھ یہ
 کتاب میں اللہ کے وعدے سے مطابق کسی اور فیصلے کے بغیر نہ صرف محفوظ رہتی ہے
 بلکہ مشرق و مغرب میں اس کی تشریف اشاعت کو رفتہ رفتہ جی پی پی جی ملے ہے، آج بھی
 اگر بالقرنیں دنیا اٹھا سستہ، قرآن کریم کے تمام مکتوب نسخے، پیدہ ہو رہے ہیں تو لاکھوں
 فرزندانی توحید کے سینے سے اس کے پیچھے امانت دار ہیں اور اگر کوئی شخص مشرق کریم کا
 ایک لفظ بھی تبدیل کرنا چاہے تو مسلمانوں کے کہ سن پتے بھی آسے پتہ نہ ہو سکتے ہیں۔

پھر مشرق کریم کے صرف الفاظ ہی نہیں، بلکہ وہ ان کی حفاظت کو ہر انتظام
 اللہ تعالیٰ کی برادری سے کیا گیا ہے وہ جہاں سے خود ایک مستقل تاریخ ہے، مثلاً تدریجاً
 سے ہر زبان کے الفاظ میں معانی کے اعتبار سے فرق واقع ہو کر جاتا ہے، چنانچہ عربی، فارسی،
 سریانی اور عذری زبانوں میں یہ تبدیلی آسانی کتاب میں لازمی ہوئی تھیں اور دوسرے دنیا کے
 جدید موجدین یا ان میں ایسا عظیم توفیق واقع ہو گیا کہ وہ بالکل نئی زبانیں بن گئیں لیکن
 قرآن کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ ہزار باقیات اور انفعالات
 کے باوجود پوری طرح محفوظ ہیں اور اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ قرآن کریم کی
 فلاں لفظ اس دور میں کس معنی میں مستعمل ہوتا تھا تو وہ نہایت آسانی سے معلوم
 کر سکتا ہے۔

عربی زبان کو کس غیر معمولی طریقے پر محفوظ رکھا گیا ہے؟ اس کا ایک معمولی سا اندازہ
 اس واقعے سے ہو گا کہ یمن کے شہر تاراب کے اوپر عکاؤ نامی دور پہڑ تھے ان پہاڑوں
 کے رہنے والوں نے یہ عہد کیا ہو تھا کہ وہ اپنی بستی کے باہر کسی بھی شخص سے نہ شادی نہ
 نکاح نہ کر سکتے تھے نہ دوستی کا، درختوں کہیں باہر جائیں گے، یہاں تک کہ باہر کا کوئی
 آدمی ان کے بیان میں دن سے زیادہ قیام بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ
 وہ درخت سے سمجھتے تھے کہ اگر باہر کے لوگوں سے ہمارا میل جول نہ ہو تو ہمارا ہی عربی زبان
 بگڑ جائے گی یہ لوگ اپنے ان الفاظوں پر فخر سے غرور پیرا ہے اور مؤرخین نے لکھ دیا

کریم وہ واحد کریم ہے جس کی عربی زبان ٹھیکہ زمانہ جاہلیت کی زبان ہے، اور اس میں ہر ٹو فرق نہیں آیا۔

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم نے جو وہ زبان تھا کہ اللہ کی یہ کتاب ہمیشہ محفوظ رہے گی، اور خود اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی صداقت روز بروز روشن ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ پیشگی خبر سو فی صد درست ثابت ہوئی ہے،

یہاں قرآن کریم کی تمام پیشگی خبروں کا استیعاب کرنا نہیں، بلکہ صرف چند مثالیں پیش کرنا مقصود تھا، اور ان چند مثالوں ہی سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے، کہ قرآن کریم نے جو پیشگی خبریں دی تھیں وہ ایسے معجزانہ طریقے پر پوری ہوئی ہیں جس میں کسی انسانی کوشش کا کوئی دخل نہیں،

قرآن کریم کے انکشافات

پیشگی خبروں کے علاوہ قرآن کریم نے بہت سے ایسے علمی اور تاریخی حقائق کی نشاندہی فرمائی ہے جو اس زمانے میں دوسرے یہ کہنا معلوم تھے، جبکہ اس وقت ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، قرآن کریم کی اس قسم کی آیات کو جمع کر کے اگر ان کی مفصل تفسیر بیان کی جائے تو بلاشبہ ایک مستقل کتاب تیار ہو سکتی ہے، یہاں ان سب آیات کا استیعاب تو ممکن نہیں، البتہ چند مختصر مثالیں درج ذیل ہیں:-

(۱) قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ جس وقت فرعون دریا میں غرق ہونے لگا، تو اس نے جان بچانے کے لئے زبانی طور پر ایمان لانے کا اقرار کیا، جس کے جواب میں بارش نے فرمایا:

”الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝“

”فَالْيَوْمَ نَجْعَلُكَ بَيْتًا لِّدُكُومٍ لِّمَنۢ خَلَقْنَا آيَةً“ (یونس: ۹۱-۹۲)

”مہم السبلان لیا قوت الحموی، ص ۱۳۳ ج ۴، ج ۱۳، دار صادر بیروت ۱۳۸۳ھ
ماذہ ”فکران“ دجاج العروس، للزبدی، ماذہ ”مکتہ“۔

تائب و ایمان نہ لائے؟) حاکم ربیعہ نے تفسیر کی کہ تائب و ایمان فساد و بھانسنے والوں سے
تائب نہیں آج ہم تیرے بہن کو نجات دیں گے، تاکہ تو اپنے بعد دانستے کے لئے
عرفت میں جلدے۔

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت اور اس کے بعد بھی سید یونس کا کبھی کوئی معلوم
نہیں تھا کہ یونس کی تلاش اب تک صحیح سلامت موجود ہے، لیکن اب سے کچھ عرصہ پہلے
یہ تلاش دریافت ہوئی، اور آج تک وہ ہمہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے،
(۲) قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَمِنْ نَحْوِ شَيْءٍ يَخْلَقُ أَزْوَاجًا ثَمِينًا
ثَمِينًا ثَمِينًا ۝

”اور ہم نے ایک چیز کے دو جوڑے پیدا کئے ہیں، تاکہ تم
نصیحت حاصل کرو۔“

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت عام تفسیر یہ تھا کہ نر اور مادہ کے جوڑے
صرف انسانوں یا جانوروں میں ہوتے ہیں، یا پھر چند نباتات میں، لیکن سائنس کی ترقی
کے ساتھ ساتھ یہ فسطائی حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے کہ نر و مادہ ہر چیز میں موجود
ہیں، یہ ادبیات جو کہ کہیں ان جوڑوں کا نام نر اور مادہ رکھ لیا جائے، کہیں مثبت ہے۔

(Positive) اور منفی (Negative) اور کہیں الیکٹرک اور
اور پروٹون اور کہیں نیوٹرون اور پوزیٹرون، بلکہ ایک آیت میں قرآن کریم نے سراسر اشارہ
یہ بھی واضح فرمادیا کہ بہت چیزوں میں جوڑوں کا پایا جاتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں:

مُسَبَّحَاتُ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

”پاک، برہ ذوات جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا، نباتات
زمین کے قبیل سے بھی اور آسمان سے اور ان چیزوں میں
بھی جنہیں یہ لوگ نہیں جانتے۔“

حقانیت قرآن اور مغرب کے غیر مسلم مصنفین

ایک زمانہ تھا جب مغربی مصنفین عیسائیت کے شدید تعصب میں مبتلا ہو کر کھلم کھلا یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم (معاذ اللہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی بوجی تصنیف ہے۔ اور یہ محال اللہ! آپ کا دعویٰ سے نبوت خود ساختہ تھا، لیکن اب خود مغرب کے غیر مسلم مصنفین کا کہنا یہ ہے کہ پہلے اہل مغرب کا یہ نظریہ محض ایک معاشرانہ دعویٰ تھا جس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں تھی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کی تکذیب کرتی ہے، جہد حاضر کے معروف مستشرق پروفیسر منٹگری واث نکلتے ہیں:-

”قرآن وسطیٰ کے یورپ میں یہ تصور عموماً کیا گیا تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک (معاذ اللہ) جھوٹے پیغمبر تھے، جو غلط طور پر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، لیکن قرآن وسطیٰ کے یہ تصورات جو دراصل جنگل پر دیپینڈ ہے، اس کی حیثیت رکھتے تھے، اب آہستہ آہستہ یورپ اور عیسائی دنیا کے ذہنوں سے اُتر رہے ہیں۔“

پروفیسر واث نے بالکل درست کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکذیب کسی علمی دلیل پر مبنی نہیں تھی، بلکہ یہ اس پر دیپینڈ ہے کا ایک جزو تھا، جسے مسلمانوں سے لڑنے کے لئے ضروری سمجھا جاتا تھا، انھوں نے خاصی تفصیل کے ساتھ اُن قدیم اہل یورپ کی تردید کی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر (معاذ اللہ) جھوٹے دعویٰ یا جُزُن یا کسی بیاری کا الزام عائد کرتے تھے، اور بتایا ہے کہ جہد حاضر کے مغربی اسکالر روشن دلائل کی وجہ سے ان الزامات کو تسلیم نہیں کرتے، آخر میں وہ نکلتے ہیں:-

”لہذا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں قرآن وسطیٰ کے اس تصور کو تو

اہم حاج از بحث قرار دینا یہاں ہے۔ اور محمد زعمی القسیمی، مسلم کو ایک ایسا انسان
سمجھتا ہے جو پورے خلیفہ اور نیک بنی آدمی سے وہ حیوانات سمجھتے تھے جن کے
بائے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ان کے خاص خدا کی طرف سے آئے ہیں۔

اس امر پر اسے بعد انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ صحت الفاظ میں سرکارِ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کر دیا جائے، لیکن مسلمانوں سے وہ جنوں میں جہے ہوئے
تصورات آسانی سے نہیں ملتے، چنانچہ منطقی وراثت اور ان کی طرح کے عہدوں صریح و غیر
مستفیض، ایک طرف تو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے
نبوت میں مجتہد تھے، دوسری طرف اپنے مذہب و علی الاطلاق پیروں کو اسلام کو اختیار
کر لینا ان سے لئے مشکل ہے، لہذا انہوں نے ایک ہیچ کی راہ تلاش کرنے کے لئے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت کی ایک عجیب و غریب توجیہ پیش کی ہے،

ان کا کہنا ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی درحقیقت کوئی
خارجی چیز نہیں، بلکہ (معاذ اللہ) یہ ایک اندر دلی کیفیت تھی جو آپ کے طویل غور و فکر
اور مشاہدات کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی، اور جسے آپ نے پوری دیا اعتبار دینا شروع کر دیا
کی یا کسی فرشتے کی آواز سمجھا، آپ اسی عمر کے ابتدائی دور ہی سے اپنی قوم کے مذہب
اور ان کے طور طریقوں سے بزرگ تھے، اسی لئے آپ ان کے طریقہ نبوت کی تقلید کرنے
کے بجائے تہنائی میں غور و فکر فرماتے تھے، آپ کا دل اپنی قوم کی گمراہیوں پر کڑوا رہا تھا
اور آپ ان کو اس گمراہی سے نکالنے کے طریقے سوچتے تھے، اسی مقصد کے لئے آپ نے
غایہ حسرت کی تہنائیوں میں کسی دن گزارنے شروع کیے، وہیں پر طویل غور و فکر کے
نتیجے میں حقیقہ توحید پر آپ کی یقین پختہ ہوتا چلا گیا، اور ساتھ ہی یہ داعیہ بھی کہ اس
قوم کو کثرت پرستی کی گمراہی سے نکال کر توحید کی طرف رجوع دینی چاہیے، غایہ حسرت کی
ان تہنائیوں میں جہاں کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، یہ تصور آپ کے دل و دماغ پر

اس ذرّہ جیسا ہو گیا کہ آپ کو اپنے دل کی یہ آواز ایک خارجی آواز محسوس ہونے لگی، اور اسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی یا کسی فرشتے کی آواز سمجھ کر پورے خلوص و ریاضت سے نبوت کا دعویٰ کر دیا،

یہ ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت کی رہ توجیہ جسے آج کل "دانشورانِ مغرب" میں قبول عام حاصل ہے، مستشرقین میں سے ایک دو نہیں، بلکہ جیسوں "تحقیقین" اس کے قائل ہیں، یہاں تک کہ بعض مسلمان کہلائے والے افراد بھی اس سے متاثر نظر آتے ہیں، لیکن ذرا غور فرمائیے کہ اس توجیہ کے پیچھے اس کے مواءم کیا ذہنیت کا فرمایا ہے کہ ان دانشوروں نے یہ بات پہنچے ہی طے کر لی کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ان کے لئے ممکن نہیں، خواہ اس پر کتنے روشن دلائل قائم ہو جائیں، اور خواہ اس نبوت کی تردید کے لئے کتنی دردناک دلائل، بلکہ خبر اور ناقابلِ یقین تاریخات کو اختیار کرنا پڑے، واقعہ یہ کہ یہ وہ فیصلہ آٹ اور عصر حاضر کے دوسرے مستشرقین آپ پر نازل ہوئے دینی وحی کی توجیہ کرتے ہیں اس کا کوئی عقلی اور عقلی جواب دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تاہم مندرجہ ذیل حقائق پر غور فرمائیے۔

۱۔ کیا یہ بات عقل میں آسکتی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں خود ان کا اعتراف یہ ہے کہ بہترین ذہنی اور عقلی مسلابیتوں سے مالا مال تینیس سال تک مسلسل اپنی ایک اندرونی کیفیت کو کسی فرشتے کی آواز سمجھتے رہے اور آخر وقت تک یہ پتہ نہ لگا سکیں کہ اس غیر معیاری کیفیت کی حقیقت کیا ہے، وحی کا نزدنا آپ پر ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ تینیس سال تک سینکڑوں جگہ شاید ہزاروں مرتبہ ہوتا رہا ہے، کیا اس پورے عرصہ میں مواءم اللہ آپ کی مغالطے میں مبتلا رہے؟

(۲) پھر اگر آپ پر یہ نام نہاد "ذہنی کیفیت" اپنی قوم کو نہ سمجھ کر طاری ہوئی تھی، تو قاعدے کا انعقاد یہ تھا کہ اس کیفیت کے سب سے پہلے تجربے میں ان کی گروہوں

کی تردید اور عقیدہ توحید کا بیان ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر نازل ہونے والی یہ کلام وحی میں نہ کفر و شرک کی تردید ہو، نہ عقیدہ توحید کا ذکر ہے، اور نہ آپ کی بنیادی تعلیمات میں سے کسی تعلیم کا بیان ہے، اس کے بجائے اُس کے الفاظ یہ ہیں:-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ وَرَجُلًا وَرَجُلًا ۝ الْكَافِرُ الْمُنِى ۝ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ ۝ (علق : ۱-۴)

بڑا حیرانے پروردگار کو نام لے جس نے تمہیں پیدا کیا، انسان کو
دویمست سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا پروردگار کریم ترین ہے،
جس نے قوم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو کُن باتوں کی تعلیم دی جو
وہ نہیں جانتا تھا۔

۲۔ پھر یہ عجیب بات ہے کہ یہ کیفیت ایک مرتبہ پیش آنے کے بعد فوراً ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور مہینے سال تک آپ کو کوئی آواز سُنان نہیں دیتی، اس عرصے میں آپ وحی کے انقطاع سے پریشان بھی رہتے ہیں، لیکن مہینے سال تک سکن سکوت، طاری رہتا ہے، اس کے بعد پھر وحی نازل ہوتی ہے تو اس میں بھی شرک کی واضح تردید نہیں کی جاتی اور نہ اصل حرب کی عملی گزراہیوں کا کوئی ذکر ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت آپ پر اپنی قوم کی گزراہیوں پر سوچ بچار اور تصویب توحید کے غلبہ سے پیدا ہوئی تھی تو وحی کے بالکل ابتدائی واقعات میں یہ تصورات کہاں گئے تھے؟ اور مہینے سال تک ان تصورات کے غلبے نے کوئی آواز کیوں نہیں سُنائی!

۴۔ اگر یہ کوئی ”انور دنی“ کیفیت تھی تو پوری طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات سے ہوا آہنگ ہونا چاہئے تھا، لیکن قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آپ کے ذاتی خیالات کے خلاف ہدایتیں دی گئیں، بلکہ بعض مقامات پر آپ کی ذاتی رائے کی تردید اور اس پر ایک لطیف عتاب بھی موجود ہے، مثلاً لَعْنُوا لَكَ مِنْ الْاُمَمِ نَشِئْ اَوْ يَنْشِئْ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَيِّنْ بَعْضُهُمْ رَاٰلَ بَرَاءِ اور مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنُ

لَهُ أَمْرٌ خَفِيٌّ يَخْفَى فِي الْكَافِرِينَ (الانفال : ۴۷) اور عَقَّ لَعْنَةُ اللَّهِ عُنُقَكَ وَلَمْ يَأْتِ
لَهُمْ مَخْرَجٌ يَتَّبِعُونَ لَكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَتَعْلَمَ أَنْ كُنْ عَلَيْهِمْ رَاقِبًا (التوبة : ۴۷) وغیر
۵۰ اُرَبَّ الْفَرَسِ مَا نَدِيَا جَاءَ مَنْ كَسَىٰ تَصَوُّرًا شَدِيدَ غَيْبَةِ الْبَسَانِ كَوْنًا فَارِجِي
آواز "اے فرس! کون نے مجھ سے ملنے کے لیے آواز دی ہے؟ یہ غار ہی آواز ہے؟" پیشگوئی
کرنے پر ہمیشہ سچ نکلتے جو حکم دیدے وہ انجام کار درست ثابت ہوا جو الفاظ
یوں غے وہ ایسے پتھر کی کیر بن جائیں کہ دنیا بھر کے دیوبند و خطیب اس کے مقابلہ
سے عاجز ہو کر بیٹھ جائیں، یہی تک کہ اسی حکم کی بنیاد پر پورے جزیرہ عرب میں
ایسا انقلاب عظیم برپا ہوا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے،

(۶) اگر تسلیم کر لیا جائے کہ تنزیلات کے غے سے سوس بونے والی آواز "کون
حقیقت رکھتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسی شخص کے علم و تصور کا ایک عکس ہو سکتی ہے جسے
وہ سنائی دے رہی ہے، اور جو بات پہلے سے اس کے علم و تصور میں نہ ہو وہ اس آواز
سے معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کر کے دیکھتے اس میں کتنی بے شمار
باتیں ایسی ہیں جو وحی سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھیں، وحی کے اس کلام نے سچے باور
آپ کو ان کا علم عطا کیا، مثلاً آیت ذیل پر غور فرمائیے :-

مَا كُنْتُمْ شَرِيًّا مَّا أَتَيْتُمُوهُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُصَوِّرُ

جَعَلْتُمْ قُلُوبَكُمْ غَنِيًّا يَدَّبُّهُ مَنُ مِّنْ عِبَادِهِ عَادِلٌ (شوریٰ : ۱۷)

"تم نہیں مانتے تھے کہ کتاب کیا جڑ ہے، اور وہ یہاں سے وقت

تھے، لیکن ہم نے اس (قرآن) کو، اتنی بنا پا جس کے ذریعے ہم اپنے

بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں :-

(۷) : "مخصوص پچھلی، متزل کے اکثر واقعات وہ ہیں جن کے بارے میں خود قرآن کریم

نے بھی تصریح کی ہے، اور تاریخی اعتبار سے بھی یہ امر ناقابل انکار ہے کہ آپ (ﷺ) نے
سے قبل ان سے واقف نہیں تھے، قرآن کریم نے پہلی بار آپ کو ان کا علم عطا کیا، مثلاً
سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد قرآن کریم کا

ارشاد ہے :-

يَذَّكَّرُ مِنْ أُنْبِيَآءِ الْغَيْبِ لَوْ جِئَهُمُ الْبَيِّنَاتُ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُهَا
آثَرْتُمْ وَلَا قَوْمًا مِّنْ قَبْلِي هَٰذَا (ہود، ۴۱)

”یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف بذریعہ وحی نازل کرتے ہیں ان خبروں کو نہ آپ اس سے پہلے جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم“
اور سورہ یوسف کے آخر میں ارشاد ہے :-

ذَٰلِكَ مِنْ أُنْبِيَآءِ الْغَيْبِ لَوْ جِئَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَمَا كُنْتُمْ
تَدْرِيهِمْ إِذْ أَجْتَمَعُوا آمُرُهُمْ وَأَنْهَاهُمْ فَيَسْكَرُونَ ۝
(یوسف : ۱۰۲)

”یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم بذریعہ وحی آپ پر نازل کرتے ہیں اور جس وقت یہ لوگ اپنے معاملے میں متفق ہو رہے تھے اور خبریں کر رہے تھے، اُس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے“

منہج گمراہی و گمراہی کے دوسرے ہم لوایہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی جبر نہیں بولا اور :-

”محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا“

لہذا قرآن کریم کی کسی آیت میں ان کے نزدیک بھی غلط بیانی ممکن نہیں، اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ”وحی“ کوئی خارجی ذریعہ علم نہیں تھا تو اس کے ذریعے آپ کو کچھنے انبیاء علیہم السلام کے وہ واقعات کیسے معلوم ہو گئے جو پہلے معلوم نہیں تھے ؟
(۸) اور ہم نے صرف وہ باتیں پیش کی ہیں جو ایک عام آدمی بھی معمولی غور و فکر سے سمجھ سکتا ہے اور جو قرآن کریم کی سرسری تلاوت سے بھی واضح ہو جاتی ہیں،

اور اگر حدیث کی ان روایات کو بھی میں نظر رکھا جائے جن میں نزدیکی کی کیفیات اور اس کے ابتدائی واقعات بیان کئے گئے ہیں تو منگھڑی واٹ وغیرہ کی یہ خیالی تلویحات خود بخود یاد رہوا ہر باقی ہیں، ان میں سے کچھ روایات پیچھے ”مکیح نزدیکی قرآن“ کے تحت بیان ہو چکی ہیں،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصل کتاب؛

بعض مغربی مصنفین نے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ آپ یرمنازل ہونے والی ”وحی“ درحقیقت آپ ہی کی ایک ”اندرونی کیفیت“ تھی، جو تصورات کے غلبے سے پیدا ہوئی تھی، یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نزدیکی وحی کے آغاز سے پہلے پچھلی امتوں کے واقعات سے واقف تھے، اور وہی واقعات اُس ”خاص کیفیت“ کے وقت آپ کی زبان پر آگئے،

اُن کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے پچھلی امتوں کے یہ واقعات (معاذ اللہ) عرب کے یہود و نصاریٰ سے سنے تھے، اس سلسلے میں خاص طور پر ”مخبر“ اور ”قطر زار“ اسب کے نام لیتے جاتے ہیں، جن سے سفر شام کے وقت آپ کی ملاقات کا قصہ سیرت و تاریخ کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے، بعض مغربی مصنفین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ راہب یا تو کسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، جو توحید کا قائل تھا، اہنی راہبوں سے آپ نے (معاذ اللہ) توحید کا تصور اخذ کیا، اہنی سے پچھلی کتابوں کا علم حاصل کیا، اور اہنی سے پچھلی امتوں کے واقعات سیکھے،

لیکن اگر انصاف و دیانت دنیا سے بالکل اٹھ ہی نہیں گئی تو ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ سفر شام کے دوران اس مختصر سی ملاقات

میں ان راہبوں نے اپنے سینے کی تمام معلومات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 انکدیل دی ہوئی گی، اور آپؐ نے ان سب کو راتوں رات جذب کرنے کے ایک انقلاب آفریں
 دین کی بنیاد ڈال دی ہوگی، ازل تو یہ دعویٰ ہی ہمارے سے بلا دلیل بلکہ بے بنیاد ہے کہ
 ہجیر اور نسطورا آریوسی فرقت سے تعلق رکھتے تھے، کسی ضعیف سے نہیعت روایت میں بھی
 اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی، اور مل بھی کیسے سکتی ہے جبکہ آریوسی فرقت کو قوجہ تھی سدری
 عیسوی ہی میں بدعتی اور ملحد (Heretic) قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کے
 آریوسی کا نام لینا بھی قابلِ تعزیر جرم قرار پا گیا تھا، اٹھاناسیوس (Athanadius)
 اور اس کے ہم نواؤں نے اُس فرقت کا بیک مارنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اس کے
 فرقت میں اتنی سخت کہاں تھی کہ وہ ساتویں صدی عیسوی تک مانس لے سکتا؟ اور اگر
 کوئی بچا کچھ فرد بانی ہوتا بھی تو اس کو یہ جرأت کیسے ہو سکتی تھی کہ وہ بقصری جیسے شہر
 میں ایک خانقاہ کا سربراہ بن بیٹھتا؟

دوسرے جن رواہتوں میں یہ مذکور ہے کہ سفر شام کے دوران آپؐ کی ملاقات
 ان راہبوں سے ہوئی تھی، انہی روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ انتہائی مختصر
 مہم سہری اور ضمنی ملاقات تھی جس میں کسی تعلیم و علم کی گنجائش ممکن ہی نہیں، حیرت
 ہے اُن لوگوں کی عقلوں پر جو ایسی مضحکہ خیز باتوں پر ایمان لاسکتے ہیں، لیکن آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کو تسلیم کرنا اُن کے لئے مشکل ہے،
 یہاں ہم ہجیر اور اہب سے آپؐ کی ملاقات کی مفصل ترین روایت نقل کرتے ہیں
 جس سے حقیقت حال واضح ہو سکے گی؛

جامع ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ
 ابو طالب قریش کے کچھ مشائخ کے ساتھ شام کے لئے روانہ ہوئے، شام میں جس جگہ
 جا کر اترے وہاں ایک اہب ہوتا تھا، اس سے پہلے بھی اس راہب کے پاس سے گزر جاتا تھا
 لیکن وہ کبھی ملتفت نہیں ہوتا تھا، اس مرتبہ جب یہ تجارتی قافلہ وہاں جا کر اترتا تو
 راہب غلاب معمول اپنی خانقاہ سے نکل کر آیا، اور مجتہد سنانہ نفردن سے ایک ایک

دیکھنے لگا، یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، اور کہا:
 هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
 يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،

”یہی ہے تمام جہانوں کا مردانہ ہی ہے پروردگار عالم کا رسول،
 جسکو اللہ تمام کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گا۔“

سرورِ ارباب قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا جس وقت
 آپ سب گھٹائی سے نکلے تو کوئی شجر و حجر ایسا نہیں تھا جس نے اس کو سجدہ نہ کیا ہو،
 اور شجر و حجر ہی ہی کے لئے سجدہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ میں آپ کو ہر نبوت سے بھی
 پہچانتا ہوں جو سب کے مشابہ آپ کے شانے کے نیچے واقع ہے،

راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا، اور پورے قافلے کے لئے کھانا تیار کر لیا، جب کئی
 کے لئے سب حاضر ہوئے تو آپ موجود نہ تھے، راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں ہیں؟
 معلوم ہوا کہ اونٹ خزانے گئے ہوئے ہیں، آدمی بھیج کر آپ کو کرایا، جس وقت آپ تشریف
 لائے تو ایک ابراہیم پر سایہ کئے ہوئے تھا، جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ
 لوگ آپ سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں، اب کوئی جگہ سایہ کی باقی نہیں
 رہی، آپ ایک جانب کو بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ تک ٹھک گیا، راہب نے
 کہا کہ درخت کے سائے کو دیکھو، وہ کس طرح آپ کی طرف ٹھکا ہوا ہے، اور پھر کھڑے
 ہو کر قریش کے لوگوں سے کہا کہ آپ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی اگر ان کو
 دیکھ لیں گے تو آپ کی صفات اور علامات سے آپ کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے، اشنا چلا
 میں راہب کی نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ روم کے شاہ آدمی کسی تلاش میں اسی طرف کر رہے ہیں
 راہب نے پوچھا، تم کس لئے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا کہ ہم اُس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں
 (جس کی تورات میں بشارت مذکور ہے) جو اس مہینے میں سفر کے لئے نکلے والا ہے
 ہم نے اپنے آدمی ہر طرف بھیجے ہیں..... راہب نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس شے کا اللہ
 نے ارادہ فرمایا ہو، کیا اس کو کوئی ٹلا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جیہیں، اس کے بعد

رد میں نے تیسرا راہب جسے حد کیا کہ وہ اب اس نبی کے درپے نہیں ہوں گے، دروہیں راہب کے پاس ٹھہر گئے، راہب نے پھر قریش سے قسم دے کر پوچھا کہ تم میں سے ان کا وہی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابوطالب ہیں، اس کے بعد راہب مسلسل ابوطالب کو قسمیں دیتا رہا، کہ تم ان کو ضرور واپس بھیج دو، یہاں تک کہ ابوطالب نے آپ کو واپس بھیج دیا، بعض علما کو اس روایت کی سختی میں بھی کلام ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہو تب بھی اس میں غور دین لگا کر بھی اس بات کی کوئی گنجائش نہیں نظر آتی کہ آپ نے تیسرا راہب کچھ واقعات سیکھے ہوں گے، یہ ایک انتہائی مختصر ملاقات تھی جو چند گھنٹوں سے زیادہ آگے نہیں بڑھی، اور یہ ملاقات بھی اُس وقت ہوئی جبکہ آپ کی عمر کل بارہ تیرہ سال تھی، کیا یہ بات کوئی صحیح بعقل انسان باور کر سکتا ہے کہ اس کم سنی میں چند گھنٹوں کی اس مختصر ملاقات نے پچھلی اہمتوں کا ایسا گہرا علم آپ کو عطا کر دیا ہو کہ آپ اپنی کتاب کو پہلیج کر کر کے اُن کی کتابوں میں تحریفات کی وضاحت فرمائیں، اور اُن کی غلطیاں واضح کریں؟

اور تسنور راہب کے ملاقات کا قصہ تو تیسرا کے قصہ سے بھی زیادہ مختصر ہے،

۱۔ جامع ترمذی ابواب المناقب باب ما جاء فی بدر نبوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ص ۲۲۵ ج ۲، طبع قرآن محل کراچی، ۲۔ چنانچہ حافظ دوسمی نے اسے غلطی اعتبار قرار دیتے ہوئے لکھا: "الخطہ موجوداً فی بعضہ باطل و تلخیص المستدرک کتاب التاریخ، ولأین النبوة، ص ۶۱۵ ج ۲ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ"۔ لیکن حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے اسے درست قرار دیا ہی چنانچہ فرماتے ہیں: "رجالہ ثقات" (تحریر زر قانی شرح المواہب ص ۱۹۷ ج ۱، طبع ازہریہ مصر ۱۳۲۵ھ)۔ ۳۔ اس سفر کے بارے میں میں دیکھ چکی ہیں، ایک میں آپ کی عمر کل فوسل سیاح کی گئی ہے، اور علامہ حلبیؒ نے اسی کو ترجیح دی ہے، (امیر المومنین ص ۱۰۷ ج ۱، مطبوعہ البانی مسئلہ ۳۸۷) اور حافظ ابن عبد البرؒ نے تیرہ سال کی روایت کو اختیار کیا ہے، لیکن علامہ زر قانیؒ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا رجحان اس طریق پر کہ اس وقت آپ کی عمر کل بارہ سال تھی، (زر قانی ج ۲: شرح المواہب ص ۱۹۳ ج ۱)۔

اور اگر کوئی شخص اس کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے معاملات حاصل کی تھیں تو سوائے تعصب اور اسلام دشمنی کے اس کی کوئی توجیہ ممکن ہی نہیں،

پھر سوچئے کہ بات ہو کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اہل کتاب سے یہ واقعات منہ رکھے تھے، تو وہ کفار مکہ جو آپ کی تردید کے لئے ہر رانی کا ہاتھ بندھنے لگے تیار تھے، اس موقع پر کیوں خاموش رہے؟ انھوں نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا کہ آپ کو یہ باتیں فلاں فلاں اہل کتاب سے سکھائی ہیں، انتہاء یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی مکہ مکرمہ کے ایک لوہار کے پاس کھڑے ہو جایا کرتے تھے، محض اتنی سی بات سے کفار مکہ نے یہ شہرت دیدی کہ یہ لوہہ آپ کا معلم ہے، جس کی تردید قرآن کریم نے اس طرح فرمائی کہ:-

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الْقُرْآنَ بِأَرْبَعَةِ آيَاتٍ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ يُنْفَخُ الْإِنشَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبِيْ وَيَهْزَأُ الْإِنشَانُ غَرَّبِيْ مُبِينًا (النمل: ۱۰۳)

لیکن ان میں سے کسی نے کسی یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے یہ علم تجرأ، دستوراً یا در قرآن کو نقل سے حاصل کیا ہے، اس سے صاف واضح ہے کہ یہ ایسا بے محکا اعتراض تھا جسے آپ کے کوثر مخالف ہم عصروں نے بھی زبان سے نکالنا پسند نہیں کیا۔

قرآن کریم پر چند اعتراضات

بعض مستشرقین نے قرآن کریم کے بیان کے جوئے بعض واقعات پر اعتراضات کئے ہیں، اور ان سے یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ (معاذ اللہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات اہل کتاب کے کسی عالم سے لوہائی سسے تھے جنہیں بیان کرنے میں مغالطہ ہو گیا، مثلاً:-

حضرت مرثد کے والد کا نام | مثلاً انس بن مالک یا برٹانیکا میں ایک اعتراض یہ کیا گیا

ہے کہ امام مجتہد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واعدہ کا بھی، اور ازل اللہ کریمؑ ان کی بیٹی تھیں۔ قرآن میں (معاذ اللہ) معاملے کی بناء پر مؤخر الذکر کو بھی "نبت عمران" قرار دیا،

مقامِ اخصوس ہے کہ یہ بے سرو پا اعتراض برٹانیکا جیسی عالمی شہرت کی کتاب میں درج کرتے ہوئے بھی کوئی ہجھک محسوس نہیں کی گئی، اگر "برٹانیکا" کا مقالہ نگار کسی یقینی دلیل سے یہ بھی ثابت کر دیتا کہ حضرت مریمؑ کے والد کا نام "عمران" نہیں تھا، تب تو یہ اعتراض کسی درجے میں قابلِ لحاظ ہو سکتا تھا، لیکن حالت یہ ہے کہ اگر خود (ہم) سے پلٹ کر یہ پوچھ لیا جائے کہ پھر حضرت مریمؑ کے والد کا نام عمران کے سوا اور کیا تھا؟ تو اس کے جواب میں ان کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہو سکا، اہتمام یہ ہے کہ بائبل میں بھی ان کے والد کا کوئی نام مذکور نہیں، اور خود برٹانیکا کے مقالہ "مریم" میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ:-

"حضرت مریمؑ نے والدین کے بارے میں پہلی صدی عیسوی کی کسی

تاریخی دستاویز میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔"

ایک طرف یہ لاعلمی اور دوسری طرف یہ دعویٰ کہ قرآن کریم میں حضرت مریمؑ کے والد کا نام (معاذ اللہ) معاملے پر مبنی ہے: کیا "برٹانیکا" کے مقالہ نگار یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ کسی شخص کا نام "عمران" رکھا جاتا چکا ہو، تو اب دنیا میں کوئی شخص اس کا ہم نام پیدا نہیں ہو سکتا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو قرآن کریم کی حقانیت کی واضح دلیل ہے کہ وہ ان تاریخی حقائق کی علی الاعلان نقاب کشائی کر رہا ہے جو سات سو سال سے نامعلوم تھے، اور اس خود اعتمادی اور دھڑکنے کے ساتھ کہ رہا ہے کہ جو وہ سو سال سے اس کے بدترین دشمن بھی اسے غلط قرار دیتے کی جرأت نہیں کر سکتے،

۱۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، ص ۸۲، ج ۱۳ مطبوعہ ۱۹۵۵ء، مقالہ "قرآن"

۲۔ برٹانیکا، ص ۹۹۹، ج ۱۳ مقالہ "مریم"

پھر یہ بات صرف حضرت مریمؑ کے والد کے نام ہی تک محدود نہیں، بلکہ حضرت مریمؑ کی پیدائش، اُن کی تربیت، اُن کے بچپن اور اُن کی ابتدائی زندگی کے تمام حالات کے بارے میں تمام "مستند" عیسائی مآخذ بالکل خاموش تھے، یہاں تک کہ چارول معتبر انجیل میں بھی ان حالات کا تذکرہ موجود نہیں ہے، یہ قرآن کریم ہی تھا جو پہلی بار ان واقعات کو منظرِ عام پر لایا، شروع شروع میں عیسائی دنیا ان "متکشافات" پر بھی اعتراضات کرتی رہی، مگر اب خود عیسائیت کی ایسی قدیم کتابیں دریافت ہو رہی ہیں، جن میں قہرِ نبیٰ قرآن کریم کے بیان کردہ ہی واقعات بیان کئے گئے ہیں، حیرت ہے کہ قرآن کریم کے ان واضح معجزات کو دیکھ کر بھی ان "دانستوروں" کو قرآن کریم پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت مریمؑ کے والد کا نام کسی عیبِ نجس مآخذ میں نہیں ملتا؟

فرعون کا وزیر ہامان | برٹانیکا کے مقالہ "قرآن" ہی میں ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا ہے کہ قرآن کریم نے فرعون کے ایک وزیر کا نام ہامان ذکر کیا ہے، حالانکہ اس نام سے فرعون کے کسی وزیر کا نام بائبل کے عہد نامہ قدیم میں نہیں ملتا، مقالہ نگار نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ دراصل ہامان شاہ استویرس کا وزیر تھا جس کا ذکر بائبل میں موجود ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ واقعات زبانی سیکھے تھے، اس لئے آپؐ نے (معاذ اللہ) مغالطے سے یہ نام فرعون کے وزیر کی طرف منسوب کر دیا۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی انتہائی بے سرو پا بات ہے، اور اسی غفلانہ مفروضہ پر مبنی ہے کہ دنیا میں ایک نام کے دو انسان نہیں پائے جاسکتے، پھر واقعہ یہ ہے کہ استویرس کے جس نام ہامان وزیر کا ذکر "برٹانیکا" کے مقالہ نگار نے کیا ہے اس کا

۱۔ ملاحظہ ہو ڈکشنری آف دی بائبل از بیٹنگز، ص ۲۸۸ ج ۲

۲۔ برٹانیکا، ص ۲۸۳ ج ۲ مقالہ "قرآن"

قصۃ سرن بائبل کی ایک مشتبیہ کتاب (Apocryphal book) آستر میں مذکور ہے، اس کتاب کو پروٹسٹنٹ فرقہ معتبر نہیں مانتا، چنانچہ مرد و بیہ پروٹسٹنٹ انجیلوں میں یہ کتاب موجود نہیں ہے، البتہ کیتھولک فرقہ اسے مستند مانتا ہے، اس مشکوک کتاب میں جس ہامان یا آمان کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ شاہ استریس کا وزیر نہیں بلکہ صدر دربار تھا۔ اور اس کا جو قصہ اس کتاب میں مذکور ہے اسے ہامان کے قصہ آفری واقعے سے کوئی دور کی نسبت بھی نہیں ہے، قرآن کریم نے بیان فرماید ہے کہ فرعون نے ہامان کو یہ حکم دیا تھا کہ اس کے لئے ایک اونچا محل تعمیر کراتے، تاکہ اس پر چڑھ کر وہ موسیٰ کے خدا کو جھانک سکے، نیز قرآن کریم ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہامان آخر وقت تک فرعون کا منہ چٹا وزیر رہا، اور بالآخر اسی کے ساتھ غرق ہوا، اس کے برعکس کتاب آستر میں ہامان دیا آمان کی طرف اس نوعیت کا کوئی قصہ منسوب نہیں کیا گیا، کتاب آستر کا ہامان بخت نصر کے واقعے کے بعد کا ہے، اور اس کا قصہ صرف اتنا ہے کہ ایک اتفاقی واقعہ کی بنا پر صرف مختصر عرصہ کے لئے بادشاہ استریس کا قرب حاصل کرتا ہے، لیکن اسی دوران وہ یہودیوں کے قتل عام کا حکم جاری کروا دیتا ہے جس پر بادشاہ کی یہودی ملکہ آستر اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور انجام کار بادشاہ اسے سولہ پر لٹکا کر اس کی جگہ ایک یہودی مردے کو نامزد کر دیتا ہے،

جس شخص نے آستر کی کتاب کا سرسری مطالعہ بھی کیا ہو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ آستر کے اس قصہ کو آمان کے فرآئی واقعے سے دور دراز کا بھی تعلق نہیں، اگر واقعہ آمان کے تذکرے میں آستر والے ہامان سے اشتباہ لگا جو تا نو دونوں قصوں میں کہیں تو کوئی اتفاق ہونا چاہئے تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دونوں میں مطابقت کی کوئی اولیٰ

یہ کتاب آستر کے بعض نسخوں میں اس کا نام ہامان اور بعض میں آمان (Aman) مذکور ہے۔
 ۱۵ دیکھئے آستر ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰،

جھلک بھی نہیں پائی جاتی، باتوں کا جو واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ آستر یا
 بائبل کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، اور آستر میں جو قصہ منقول ہے وہ نہ صرف
 قرآن کریم میں بلکہ لاکھوں احادیث کے ذخیرے میں بھی کہیں نہیں ملتا، جس سے یہ اندازہ
 ہو سکے کہ وہ کبھی آپ کے علم میں آیا تھا۔

بھر عجیب بات یہ کہ دو ہمنام شخصوں کو دیکھ کر اشتباہ لگنے کا یہ فلسفہ عبد العزیز
 کے عیسائی اور یہودی مستشرقین کو ہمیشہ صرف قرآنی اور اسلام ہی کے معاملات میں
 یاد آتا ہے، بائبل میں جو سینکڑوں ہم نام انسانوں کا ذکر ہے ان کے بارے میں انھیں
 کبھی اس قسم کے خیالات نہیں سستاتے ؟

ترجمہ: علامہ محمد رفیع الدین صاحب دہلوی

مضامین قرآن

قرآن کریم کے مضامین پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہیں نظر آتا ہے کہ یہ تمام مضامین چار بڑے عنوانات پر منقسم ہیں، اور قرآن کریم کی ہر آیت ان میں سے کسی ایک عنوان کے تحت ضرور آتی ہے۔

۱) عقائد (۲) احکام (۳) قصص (۴) امثال،

عقائد (ایکجاں پہلو)

قرآن کریم میں بنیادی امور پر تین عقائد کو دست کیے گیا ہے، اولیٰ رسالت اور آخرت،

تو تیسرے مطلب یہ ہے کہ انسان کائنات کے ذریعے ذریعے کو صرف ایک ذات کی

یہ مضمون انگریزی اور کتاب کی ترتیب سے لکھا گیا ہے۔ پہلے مشتمل میں لکھا تھا، اور اس وقت اس میں "بیت" وغیرہ مرثیہ بھی لکھا تھا، اب اسے معمولی حروف و اضافہ کے بعد اس کتاب کا جز بنارہا ہوں، م.ت.ع

مخلوق سمجھے، اسی کو پڑھے، اُسی کو چاہے، اُسی سے ڈرے، اُسی سے منجے، اور دل میں یہ یقین رکھے کہ اس بیکراں کائنات کا ہر ذرہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور کوئی دیکرا اس کی توفیق کے بغیر اُسے ادھر سے ادھر بلا بھی نہیں سکتا،

رسالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے تمام پیش رو پیغمبروں کو خدا کا سچا رسول سمجھے، جس بات کو وہ حق کہیں اسے حق سمجھے، اور جو بات اُن کے نزدیک باطل ہو اُسے باطل سمجھائے،

آخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی پر ایمان رکھے، جو ابدی ہوگی، اور اس میں ہر شخص کو اُن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے اپنی دنیوی زندگی میں کئے ہیں، اگر اس نے اچھے کام کئے ہوں گے تو وہ جنت کی سرمدی نعمتوں کا حق دار ہوگا، اور اگر اس نے بُرے کام کر کے اپنی دنیوی عمر کو ضائع کیا ہے تو وہ دوزخ کے دائمی عذاب کا مستحق ہوگا،

ان تین بنیادی عقائد کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم نے انواع و اقسام کے دلائل ذکر فرمائے ہیں، عقلی طور پر دلائل کی چار قسمیں ہیں، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لئے یا تو انسان کسی ایسی انتہائی مشکل کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے مخالف کے نزدیک بھی واجب التسلیم ہو، یہ دلیل نقلی ہوتی ہے، یا پھر وہ منطقی انداز سے اپنے دعوے پر دلیل لاتا کہ یہ منطقی دلیل ہے، یا وہ اپنے مخالف کو ایسی چیزیں دکھاتا ہے جس سے ہر انسان اس نتیجہ تک پہنچ سکتا ہے جہاں مدعی پہنچا ہے، یہ مشاہداتی دلیل ہوتی ہے، یا پھر وہ اپنے نقطہ نظر کو درست ٹھہرانے کے لئے دنیا کے سابقہ واقعات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو ماضی میں میرے نظریے کے مطابق عمل کیا گیا تھا تو دنیا نے فلاح پائی تھی، اور ظلم قوم نے اس نظریے کے خلاف عمل کیا تھا تو وہ تباہ ہو گئی تھی، ایسی دلیل کو تعبیراتی یا استقرائی دلیل کہا جاتا ہے،

قرآن کریم میں ان میں سے ہر ایک قسم کی دلیل موجود ہے، ان کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔

نقلی دلائل! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

وَأَرْسَلْنَا قُرْبَانَ مَبْنًى أَرْسَلْنَا قُرْبَانَ مَبْنًى (ذمرون)

اور قربان اس کی خبر پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی جوہ

اس آیت میں باری تعالیٰ نے کافروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کتابیں تمہارے نزدیک معجز ہیں یعنی تورات و انجیل خود ان میں انحرافیت ہو جانے کے باوجود، آج تک آپ کی رسالت کا ذکر موجود ہے۔

یہ ان پیشینگوئیوں اور خوش خبریوں کی طرف اشارہ ہے جو سبقت آسمانی کتابوں میں آپ سے متعلق دی گئی تھیں، مثلاً تورات کے سفر استثناء میں ہے:-

”خداوند تمہارے آئیا اور شعیرے اُن پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا

دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے رہنے ہاتھ میں ایک آتش مشرعیست

اُن کے لئے تھی (استثناء: باب ۳۰، ورس ۲)

ظاہر ہے کہ فاران اور شعیر کے پہاڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ (حضرت رسی) کے بعد آنے والے پیغمبروں میں سے کوئی اور پیغمبر جلوہ گر نہیں ہوا، اور دس ہزار قدسیوں سے صحابہ کی جانب اشارہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد دس ہزار تھی اسی طرح انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا:-

”تو وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لئے کہ وہ اپنی طرف

سے نکلے گا لیکن جو کچھ تمہیں گادی کہے گا اور تمہیں تمہارے خبریں نہ گئے (یوحنا ۱۵: ۲۶)

لے عربہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے، اور فاران کہ تعظ کا مشہور پہاڑ ہے جس کے ایک حصہ پر نور چرا ہے، اور اب وہ جنت النور کے نام سے معروف ہے،

تہ ششاد کے ایڈیشن میں بائبل کے ”ارباب حل و عقد“ نے دس ہزار کے لفظ کو ”لاکھوں“ سے تبدیل کر دیا ہے،

منطقی دلائل منطقی دلائل کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، اور تقریباً ہر قسم قرآن کریم میں موجود ہے، منطقی دلائل کی سب سے پہلی اور سب سے کثیر الاستعمال

قسم وہ ہے جسے اصطلاح میں ”قیاس“ قرآنی“ کہا جاتا ہے۔ اس قیاس میں عام طور پر ایک کلیہ بیان کیا جاتا ہے، اور اپنے دعوے کو اس کلیہ پر منطبق کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، سورۃ ظہ میں ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور ان کی رستیاں اور لٹھیاں سانپ بن کر پلنے لگیں تو حضرت موسیٰؑ کو کچھ خورن محسوس ہوا اس وقت اللہ تعالیٰ نے انھیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آپ ہی سسر بلند رہیں، تمہارے رب لوگ ظالم نہیں پاسکتے، اس لئے کہ:-

إِنَّمَا صَعَوْا كَيْدًا سَاجِدًا وَلَا يَفْلَهُ الْمَسْجُورُ كَيْدًا

آئی (ظہ: ۶۹)

مذکورہ کچھ انھوں نے کیا ہے وہ ایک جادوگر کی ترکیب ہے، اور طاغوت

خود کہیں جلا جائے اسے ظالم حاصل نہیں ہو سکتی،

یہ قیاس قرآنی کی وہ مثال ہے جس میں صغریٰ اور کبریٰ دونوں موجود ہیں اور ایسی مثالیں تو بے شمار ہیں جن میں کوئی مقدمہ محذوف ہے۔ مثلاً، کنار کہا کرتے تھے کہ جب انسان کی ہڈیاں خاک بن کر ختم ہو جائیں گی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بروز حشر انھیں از مرگ زندہ کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یقین ممکن ہے، کیونکہ:-

يُنْفِثُ قَارِعًا رِيحًا أَنْ تَنْفُثَ بَنَاتُكَ رِقَابَهُ (ص: ۱۱)

”کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ انسان کی (تھکیوں کے

پوروں کو برابر کر دیں“

یہ صغریٰ ہے اور کبریٰ محذوف ہے، کہ بخود است پوروں کو برابر کرنے پر قدرت رکھتی ہو، یقیناً ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہوگی، کیونکہ پوروں کا برابر کرنا ہڈیوں کو زندہ کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ تھکیوں کے پوروں پر جو خطوط قدرت نے رکھے ہیں وہ اللہ جل شانہ کی قدرت کا عملہ اور حکمت بالغہ کا ایک عجیب و غریب نمونہ ہے کہ گردنوں

بشم آریوں اور پدموں انسان جو اس دنیا میں آئے ان میں سے کسی کے یہ خطوط دوسرے سے نہیں ملتے، اس آرد ارج کی جگہ میں قدرت نے کیا معجزہ رکھا ہے کہ ہر انسان کے خطوط دیگر سے الگ ہیں، کبھی ایک کے نشانات دوسرے سے نہیں ملتے، اسی لئے قدیم زمانے سے نشان انگشت کو تختہ کے قائم مقام اس کی خصوصیت کا مظہر مانا گیا ہے، اور آج بھی تمام حکمرانوں، مدائلوں میں نشان انگشت کو تختہ کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے، اس کے امتیاز کو ظاہر کرنے کے لئے باقاعدہ محکمہ قائم ہے، اس لئے جو کسی پوروں جیسی ٹارک اور وقیع چیزوں کے اعانہ پر قادر ہے وہ ہڈیوں کو زندہ کرنے پر بھی یقیناً قادر ہے، لہذا یوم آخرت کو جھٹلانے والے دلیل بات ہے،

قیاس استثنائی | منطقی دلائل میں سے دوسری اہم قسم قیاس استثنائی ہے، یہ دلیل عام طور پر کسی چیز کی نفی کرنے کے لئے لائی جاتی ہے اور اس کے دو جز ہوتے ہیں، پہلے جز، یعنی صغریٰ میں جس چیز کی نفی کرنا مقصود ہوتا ہے اسے کسی دوسری چیز پر موقوف کر دیا جاتا ہے، اور دوسرے جز، یعنی کبریٰ میں اُس چیز کی نفی کر دی جاتی ہے، جس پر پہلی چیز کو موقوف کیا گیا تھا، مثلاً مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس وقت دن نہیں ہے، تو میں کہوں گا کہ ”اگر دن موجود ہوتا تو سورج موجود ہوتا لیکن سورج موجود نہیں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ دن بھی نہیں ہے۔“ اس قسم کی دلیلیں بھی قرآن کریم میں بہت ہیں، مثلاً شرک کی نفی اور توحید کا اثبات کرتے کرتے ہوئے ارشاد ہے:-

تَوَكَّلْ فَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا ثَبَاتٌ ۚ (التوبة: ۱۲۹)

اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ

دونوں چیزیں فاسد ہو جاتیں۔

یہ صغریٰ ہے اور کبریٰ محذوف، ”اگر“ لیکن زمین و آسمان فاسد نہیں ہوئے، لہذا معنوم ہوا کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی نہیں ہے،

۱۔ اس لئے کہ ایک خدا ایک کام کو چاہتا دوسرا چاہتا، لہذا کوئی اور فساد پھیل جاتا،

التبرؤ التقسیم | منطقی دلائل میں سے ایک اہم دلیل "التبرؤ التقسیم" بھی ہے، جس کے ذریعے مخالف کے دعوے کو رد کیا جاسکتا ہے، اور اس کا

طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف سے یہ کہا جائے کہ تمہارے دعوے کے ثابت ہونے کے لئے اتنے احتمالات میں سے کوئی ایک احتمال پایا جانا ضروری ہے، اور کیونکہ یہاں اُن میں سے ایک بھی نہیں پایا جاتا رہا ہے، اس لئے معلوم ہوا کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، مثلاً آپ کے مخالف کا دعویٰ ہے کہ زید پاکستان کی اسمبلی کا ممبر ہے، آپ اس سے جواب میں کہیں کہ پاکستان اسمبلی کا ممبر کہلانے کے لئے ضروری ہے کہ یا تو وہ نیشنل اسمبلی کا یا محضری پاکستان اسمبلی کا یا مشرقی پاکستان اسمبلی کا، اور چونکہ وہ ان میں سے کسی کا بھی ممبر نہیں ہے، لہذا اسے پاکستان اسمبلی کا ممبر نہیں کہا جاسکتا، یہ ہر "التبرؤ التقسیم"۔

قرآن کریم میں اس کی بڑی واضح مثال موجود ہے،

کفار حلال جانوروں میں سے بعض اوقات نرجانوروں کو اپنے اور ہر حرام کر لیا کرتے تھے، اور بعض حرمہ مادوں کو، اللہ تعالیٰ نے اُن کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اس حرام قرار دینے کی علت کیا ہے؟ عقلاً صرف چار صورتیں ممکن ہیں جن کے سوا کوئی پانچویں بات نہیں ہو سکتی، یا تو انہیں اُن کے مذکور ہونے کی بناء پر قرار دیتے ہو، یا مؤنت ہونے کی بناء پر، یا اس لئے کہ وہ رحم جس میں یہ پیدا ہوئے ہیں اس میں کوئی ایسی بات ہے جو سبب حرمت بن سکتی ہے، یا پھر عقل کی نرس سے کوئی سبب حرمت سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ تم اسے اس لئے حرام سمجھتے ہو کہ خدا نے اسے حرام قرار دیدیا ہے، اور یہ چاروں باتیں ناممکن ہیں، تو ہونے کو سبب حرمت اس لئے نہیں ٹھہرایا جاسکتا کہ صرف نرجانوروں کو حرام قرار نہیں دیتے، بلکہ بعض اوقات مادہ جانور بھی حرام کر لیتے ہو، دوسری بات یہی ہے کہ مادہ ہونے کو بھی اسی لئے سبب حرمت نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ تم نژاد مادہ دونوں قسم کے جانوروں کو حرام کرتے ہو، تیسری صورت یعنی اس رحم کا سبب حرمت ہونا اس لئے ممکن نہیں کہ پھر تو بیک وقت نژاد مادہ دونوں حرام ہونے چاہئیں، بلکہ لاکھ تم ایک وقت میں پانچ کو حرام سمجھتے ہو یا مادہ کو، بیک وقت دونوں کو حرام نہیں کرتے

جو حقی صورت یعنی محض اللہ کی اطاعت کی بناء پر حرام سمجھنا بھی ممکن نہیں، اس لئے کہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔

وَمِنَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ رَبَّهُمْ الْقَبِيلَ الْيَهُودَ كُلُّ عَاذٍ لَهُمْ كَذِبٌ عِندَ رَبِّهِمْ
وَالَّذِينَ يَلْمِزُونَ رَبَّهُمْ عَلَىٰ أَرْحَامِهِمْ أَلَّا يُفْقِنُوا أَمْ كُنتُمْ كَاهِنَافًا
إِذَا قُرِئَ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَرُفِعَ الذِّكْرُ عَنْكُمْ فَذُكِّرُوا (انعام)

”اور (اللہ نے یہودیوں کو) اللہ کی باتوں سے رواد رکھنے میں سے رواد رکھنے پر بھیجے کہ وہ دونوں
فرحان کہتے ہیں یا وہ دونوں مادہ یا یا برو، پھر جس پر وہ دونوں مادہ کے رحم منہل ہیں یا تم
اُس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا“

یہاں باری تعالیٰ نے بڑے دلچسپ انداز میں ”سب تقسیم“ کے ذریعے اُن کے مزاحمت کاروں فرمایا۔
منطقی استدلال کا جو تھا اہم طریقہ ”تسلیم“ ہوتا ہے، یعنی مخالفت کی کسی بات یا
تسلیم اتوار کو تسلیم کر کے یہ کہنا کہ اس تسلیم کرنے کے بعد بھی مقصود حاصل نہیں ہوتا،
کفار کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کسی انسان کی بجائے کسی فرشتے کو بھیجنا کرنا نہیں
میں جیسا کہ اس کا جواب باری تعالیٰ نے کئی طریقوں سے دیا اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ:-
وَلَوْ جَعَلْنَاهُمْ مَّتَلًا لَّأَفْجَعْنَاهُمْ مَّتَلًا (انعام)
”اور اگر ہم انہیں فرشتہ بناتے تو ہم اُسے مردہ ہی کی شکل میں
مبھوٹ کرتے“

یعنی ازل تو کسی پیغمبر کے لئے فرشتہ ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ انسان کو اس
مقصد کے لئے بھیجا جائے، لیکن اگر بغرض محال تمہاری بات تسلیم کر کے فرشتہ بھیج بھیج
دیا جائے تو بھی تمہارا مقصود اس سے حاصل نہ ہوتا، اس لئے کہ ہم فرشتے کو اس کی اصل
شکل و صورت میں تو بھیج نہیں سکتے، کیونکہ تم میں اس کی اصلی شکل دیکھنے کی تاب ہی نہیں
ہے، لہذا حالہ اُسے مرد کی صورت میں بھیجا جاتا، اس وقت پھر تم اس پر ایمان نہ لاتے،

انتقال منطقی انداز کے مناظرہ میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدعی نے ایک
دلیل پیش کی، مخالفت نے کچھ بھی کی بنا پر اس پر کوئی اعتراض کر دیا،

مدعی ایسے موقع پر اس کا جواب دینے کے بجائے دوسری دلیل پیش کر دیتا ہے، جس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری پہلی دلیل غلط تھی، بلکہ یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اعتراض حماقت پر مبنی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ تم وہ دلیل سمجھ نہیں سکتے۔ میں دوسری دلیل دیتا ہوں اسے انتقال کہنا جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعہ میں اس کی واضح مثال ہے، آپ کا جب مزدور سے مناظرہ ہوا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید پر ایک دلیل پیش کی کہ:-

رَبِّیَ الْغَنَیُّ یُحْیِیْ وَ یُمِیْتُ

میرا پروردگار زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے

اس پر مزدور نے ایک بے گناہ کو پھر مکر قتل کروا دیا، اور ایک ایسے شخص کو آزاد کر دیا جسے پھانسی کا حکم ہو چکا تھا، اور کہا کہ:-

اَنَا الْحَیُّ وَ اُمِیْتُ

میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں

حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ احق زندہ کرنے اور مارتے کا مطلب ہی نہیں سمجھتا اس لئے فوراً ایک اور جواب کر دینے والی دلیل پیش کی کہ:-

قَالَ اللّٰهُ یٰۤاِبْرٰهٖمُ ۚ اِنَّا نَمُنُّ بِکَ ۚ اِنَّمَا تَتَكَلَّمُ فِی غَیْطٍ

اللہ تعالیٰ تو سورج مشرق سے نکلتا ہے تو مغرب سے نکال کر لے

یہ انتقال تھا، جس پر مزدور کی ساری چرب زبانی ختم ہو گئی،

قَبِیْطٌ اَلَّذِیْ مَنِ حَقُّہٗ (بقرہ ۲۵)

چنانچہ اللہ کا انکار کرنے والا مہرّت رہ گیا

مشاہداتی دلائل | دلائل کی تیسری قسم وہ ہے جو ”مشاہدہ“ سے تعلق رکھتی ہے قرآن کریم

اور فلسفیانہ مشاہداتی دلائل انسان کو خاموش تو کر دیتی ہیں، مگر بسا اوقات اس سے بات

دل میں نہیں اُترتی اور ان سے شبہات کے مریض کا علاج نہیں ہو سکتا، اور قرآن حکیم کا مقصد کسی کو خاموش کرنا نہیں، حق باتوں کو دلوں میں اُتارنا ہے، دوسرے یہ کہ منطقی دلیلیں ایک خاص طبقہ کے لئے مفید ہوتی ہیں، ہر ان پڑھ اور جاہل کے لئے وہ کارگر نہیں ہو سکتیں، اور مشاہدہ وہ منہج جو برقی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک انظر و یہاں بھی ہے اختیار بیکار اُٹھتا ہے کہ :-

أَلْبَعْرَةُ مَثَلٌ عَلَى الْبُعْبُورِ وَالْأَشْرُ عَلَى الْمَيْسِ قَسَمًا
 ذَاتُ أَهْرَاجٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ ضَعَائِفٍ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى
 الطَّيِّبِ الطَّيِّبُورِ

جب راستے میں بڑی بوٹی مینگن اور نہ کا پتہ دیتی ہے، اور نہ ان قدم
 مسافروں کا، تو یہ بروجوں والا آسمان اور یہ غاروں والی زمین طبعیت و
 خیر خالق کا پتہ کیسے نہیں دے گی یہ

اس لئے اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر مشاہداتی دلیلیں ہر مرتبہ نئی شان اور نئی اداسے پیش
 فرمائی ہیں، ایک مثال سنئے، توحید کے دلائل دیتے ہوئے ارشاد ہے :-

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ الْمُغْرَمِينَ السَّمَاءِ
 مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ شَجَرَاتٍ كَذَلِكَ نَبْجَعِيهِ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ
 تُنْكِرُوا شَجَرَهَا، عَالِمٌ مَعَهُ اللَّهُ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ
 آمَنُ جَعَلَ الْأَرْضَ حَرْثًا لَّنَا وَجَعَلَ جِلَاءَ لَهَا أَكْمَدًا وَجَعَلَ لَهَا
 رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، عَالِمٌ مَعَهُ اللَّهُ، بَلْ
 أَلْمَزْتَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، آمَنُ يُجِيبُ الْمُسْتَظَرَّ إِذَا عَاظَا وَ
 يَكْتَفِي الشُّرُوءَ، وَجَعَلَ لَكُمُ خُلُقَاءَ الْأَرْضِ مِنْ عَالِمٍ مَعَهُ اللَّهُ،
 قَدْ بَيَّنَّا مَا تَدْعُونَ، آمَنُ يَمُنُّ بِكُمْ فِي الْغُلَسَاتِ الْبُيُوتِ وَالْبَحْرِ
 وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيَّاحَ بُشْرًا لِّبَنِي يَدِي تَحْسِبُهُ، عَالِمٌ مَعَهُ
 اللَّهُ، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (منزل ۱۳۰)

”بلکہ وہ ذات بہتر جو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور تمھارے لئے آسمان سے پانی اُتار دیا، پھر ہم نے اس سے بارودنی باغ اُتارے، تمھارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم ان کے درخت اُٹھا سکتے، کیا داب بھی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ لوگ ہیں جو (حق بات سے) اعراض کرتے ہیں، بلکہ وہ ذات بہتر ہے جس نے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اُس کے درمیان نہریں بنائیں اور ان کے لئے جھانے والے پہاڑ بنائے، اور دو سمندروں کے درمیان ایک حائل بنا ڈیا، کیا داب بھی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر (صحیح بات) نہیں جانتے، بلکہ وہ ذات بہتر ہے جو مضطر انسان کی دعا قبول فرماتی ہے، اور بُرائی کو دور کرتی ہے، اور تم کو زمین کا خلیفہ بناتی ہے، کیا داب بھی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ ذات بہتر ہے جو ان خفگی اور سمندر کی تار بھریوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور جو اپنی رحمت سے غرض کر دینے والی چیزیں بھیجتی ہے، کیا داب بھی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ اُن تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے، جنہیں یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔“

یعنی جو ذات اتنے اہم کام سرانجام دیتی ہے اور اس کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، تو لامحالہ اسی کو عبادت کے لئے مخصوص کرنا چاہئے، اور دوسرے کو اس کا شریک بنانا بدترین حماقت ہے، پھر سوچنے کی بات ہے کہ جو ذات تہناتے عظیم کام انجام دیتی ہے اسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے کسی سہمٹی کی ضرورت کیوں ہو؟ ایک اور ربّ یوم آخرت کا اثبات کرتے ہوئے اوشاد فرمایا:-

أَفَلَمْ يَكْفُرُوا لِيَ اللَّهِ الْإِلَٰهَ السَّمَاءُ خُودَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا

اے کفار و عرب جانتے تھے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، زمین و آسمان اسی نے پیدا کئے ہیں، مگر یہ ذیور بادشاہوں پر قیاس کر کے یہ سمجھتے تھے کہ اس نے ان کے انتظام کیلئے معاذ اللہ بزمِ دُکار کئے ہوئے

وَمَا لَهَا مِنْ فَرَجٍ وَالْكَافِرِينَ مَكِيدَاتُهُمْ زَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا زُرَّادًا مَيِّمًا وَانْبَسَتْنَا
فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ كَبِيرًا وَيُكْرِى لِكُلِّ عَمَلٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا مِنْ
الْمَنَامِ عَمَاءَ مَنَامٍ وَأَنبَسْنَا فِيهَا جَنَّتٍ وَحَبَّ الْعَصِيدِ وَالْمُخَلِّ
بِاسْمَاءٍ لَهَا طَلْعٌ لُغْزِيلٌ يَرْفَعُ الْغُلَّ وَالْحَبْلُ وَالْحَبْلُ بِهَبْلٍ مَيْمًا كَذَلَا
الْفُجُورِ (ق ۵۵ ۱۱)

”میں انھوں نے اپنے اور آسمان کی طرف نہیں دیکھا، ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، اور اسے
زینت بخش ہے، اور اس میں کوئی بھی ترنگہ نہیں، اور ہم نے زمین کو پھیلایا ہے، اور اس
میں نکلنے والے پہاڑ بنائے ہیں اور اس میں ہر ایک بارون جوڑا ڈھیلے تاکہ
ہر جوڑا کرنے والا بندہ اس سے بعیرت اور فصاحت حاصل کرے، اور ہم نے آسمان سے
برکت والا پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے بندوں کو رزق دینے کے لئے باغات اور
کھیتوں کے بیج اگائے، اور اس کے ذریعے سرد (تھلا زود) شہر کو زندہ کیا، اہل ان
طرح حشر ہو گا۔“

قرآن کریم میں انسانی جسم، نفس، کائناتی حقائق، فطریات، نباتات اور انسانیات سے
متعلق جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ زیادہ تر اسی قسم کے دلائل کے ضمن میں آئی ہیں، اور جب
جہاں آفاقی دکائیات پر غور کرنے کی تاکید کی گئی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اس
کائنات کے امرا و محج نبات پر غور کر کے اس کے بندنے والے کی قدرت کاملہ کا استخراج پیدا
کرے، اور بالآخر اسی کے آگے بھڑک کر ہو جائے، اس ضمن میں مستقران کریم نے بہت سے سائنسی
حقائق کی نقاب کشائی بھی فرمادی ہے، لیکن اس قسم کی تمام باتوں کو قرآن کے پورے مساق
(Context) میں دیکھنا چاہئے، اسے ایک مستقل سائنس کی کتاب سمجھنے سے بہت سی
غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں،

تجرباتی دلائل | قرآن کریم نے اقوام سابقہ کے تجربات کی طرف توجہ دلائی ہے، چنانچہ
وہ جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے :-

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ

قُلُوبِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَبَنَوْا مَعَارِثَ كَثُورًا
وَمَا عَصَوْا وَهَارَ جَانَهُمْ مِنْهُمْ بِأَكْبَسَاتٍ لَمَّا كَانَتْ أَفْئِدَتُهُمْ
يَتَخَلَّطُهُمْ وَالْكَوْنُ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ ۝ (روم: ۹)

م کیا۔ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لینے کہ ان لوگوں کا بھلا کیا رہ جو ان
سے پہلے گذرے ہیں، وہ ان سے قوت کے اعتبار سے زیادہ تھے، اور انھوں نے زمین
کو ان کے بسانے سے زیادہ بسایا، اور بویا جو تھا: اور ان کے پاس ہمارے پیغمبر
نشانیاں لے کر آئے تھے، تو اللہ تو ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، لیکن وہ اپنے آپ پر
ظلم کرتے تھے ۝

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِكَ يَكْفُرًا مَيْمَنَتَهُمَا قَتَلْنَا مِمَّا كَفَبُوا لَمْ تَكُنْ
مِنْ بَعْضِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَكَفَّ النَّاسُ عَنْ الْتَوَارِثِ ۝ (قصص: ۵۵)

”اور کتنی ہی بستیوں میں جنھوں نے اپنی زندگی میں حکمِ اختیار کیا، پھر دیکھ لو
وہ ان کی بستیوں میں جو ان کے بعد آباد ہو سکیں، مگر بہت کم اور ایمان کے دار میں“

ان تجربات کو ذکر کر کے قرآن حکیم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جس جس قوم نے اپنی زندگی کو غفلت
بنیادوں پر کھڑا کیا ہے، اور جس جس نے ہماری ہدایات کی روشنی سے منھ موڑا، ہی ہم نے
ہمیشہ اُسے تباہی کے اُن گہرے غاروں میں ڈھکیل دیا ہے جہاں سے وہ پھر کہی نہیں
بہل سکے،

عقائد (سبلی پہلو)

مندرجہ بالا عقائد کو ثابت کرنے کے علاوہ قرآن کریم نے انسانوں کے عقائد و
اعمال کی بہت سی گرامیوں کو ذکر کیا ہے، اور اُن میں گراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کے
مختلف شبہات کا تشفی بخش جواب دیا ہے، اس مضمون کی آیتوں کو اصول تفسیر کی
اصطلاح میں ”آیاتِ خاصہ“ کہتے ہیں،

اس قسم کی آیتوں میں پارہ قسم کے گمراہ انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۱) بت پرست مشرکین (۲) نصرانی (۳) یہودی (۴) منافقین

بت پرست مشرکین | بت پرست مشرکین کی گمراہی کا پانچ اقسام کی تھیں۔
۱۔ "شُرک" وہ باری تعالیٰ کی تخصیص صفات میں بتوں

کو شریک جتنے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی تمام پیسزدی کا خالق ہے، مگر جس طرح بادشاہ اپنی حکومت کے مختلف انتظامات مختلف آدمیوں کو سونپ دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی رمحاۃ اللہ ایک ایسے بادشاہ کی سی ہے جو کائنات پر کنٹرول کرتا ہے، مگر راقی وغیرہ جسر دی شے اس نے بتوں کے پیروں کو کچھ ہیں، اور اب ان میں اس کا کوئی دخل نہیں، لہذا ان شعبوں سے متعلق سوال بھی بتوں ہی سے کرنا چاہئے، اور ان کی عبادت کر کے انھیں خوش رکھنا چاہئے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کرتے رہیں، قرآن کریم نے ان کا یہ عقیدہ اس طرح بیان فرمایا ہے :-

وَمَا تَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُقَيِّدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْغُلُوِّ (زمزم)

تم ان کو صرف اس لئے عبادت کرتے ہو کہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ سے فریتے

کر دیں

بت پرستی کی یہ گمراہی ان لوگوں میں سب سے پہلے عمرہ بنی نامی ایک شخص نے پھیلانی تھی اور اس میں مشابہہ دورترقی ہوئی رہی، یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت وہ تین سو ساٹھ بتوں کی پرستش کرتے تھے،

فسرآن کریم نے ان کی اس گمراہی کا مختلف طریقوں سے رد فرمایا ہے، کہیں ان کو دین کا مطالبہ کیا کہ آخر کس نے تمھارے کان میں آ کر تم سے یہ باتیں کہہ دی ہیں کہ جن پر بے سوچے سمجھے عمل کئے جاتے ہو، اور انھیں چھوڑنے کا نام نہیں لینے، کہیں یہ ثابت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر پیسزد پروردگار ہے، اس کا ارادہ ہی بڑی سے بڑی چیز کو عدم کے پردوں سے نکال کر وجود کے کیسے پر لا کھڑا کر دیتا ہے، پھر اسے اپنی سلطنت

کے استقام میں دوسروں کی مدد کی کیا حاجت ہے؟ (سورۃ نعل کی جو آیت اور غنچ کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے)، ہمیں انھیں اس بات کی صرف توجہ دلائی کہ جو پتھر کل تک لوگوں کی ٹھوکروں میں بڑا تھا وہ آج ہتھوڑے کی ضرب کھا کر خدا کیسے بن گیا؟ صرف ”سات“ یا ”بسیل“ نام رکھ لینے سے اس میں رزق دینے اور مصیبتیں دور کرنے کی صلاحیت کہاں سے آگئی؟

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ مِّمَّا اسْتَمَرَّهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا

أَسْمَرْنَا لَهَا مِنْ سُلْطٰنٍ. (النجم: ۲۳)

”ہں، چند نام ہیں جو ہم لوگوں نے اور تمھارے باپ دادوں نے رکھ کر

ہیں، اللہ نے تو ان میں کوئی قوت و قدرت نہیں آوری“

(۲) بُت پرستوں کی دوسری مگر اسی ”تشبیہ“ تھی، یعنی وہ خدا تعالیٰ کو اپنے اور بتوں کے مجسم اور (معاذ اللہ) پیری بچوں والا سمجھتے تھے، چنانچہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، بشر آں کریم نے اُن کی اس مگر اسی کارِ رد و طرح فرمایا، ایک تہ سکتیۃ اللہ سے اولاد کی نفی کر کے:-

لَقَدْ يَلَدُ لَكُمْ يَتِيمًا ۝ (اعلاص: ۳)

”اُس نے کسی کو بچا کر نہ رکھا تھا“

دوسرے خاص طور سے لڑکیوں کی نفی کر کے، اگر ذرا اپنی عقلمندی تو ملاحظہ کرو کہ تم بیٹیوں کا وجود اپنے لئے تو باعثِ شگ و غار سمجھتے ہو، اور پھر جس ذات کو پوری کائنات کا پروردگار مانتے ہو اس کے لئے بیٹیوں کے وجود کے قائل ہو:-

أَلَمْ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ۖ هَلْ يَكْفُرُ الْبَنُونَ ۖ

”کیا اس کی بیٹیاں ہیں اور تمھارے لئے بیٹے؟ تمھیں کیا ہو گیا؟

مجھے کیسے فیصلے کر لیتے ہو؟“ (الطور: ۲۹ / القلم: ۲۶)

(۳) اُن کی دوسری مگر اسی ”تحریف“ تھی، یعنی وہ اپنے آپ کو دینِ ابراہیم علیہ السلام کا پیر و پوجھنے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ٹھیک اُن کے طریقے پر ہیں، مگر بہت سے جزدی

احکام و قوانین بھی انھوں نے اپنی طرف سے گھڑائے تھے، ننگے ہو کر طواف کرنا، نماز کی بجائے سیٹیاں اور تالیاں بجانا، جینوں کو آگے بچھے کر لینا، کہ جنگ کرتے کرتے کوئی شہر حرام آجائے تو وہ کہتے کہ اب کے یہ عہدہ دو مہینے تک چلے گا، بڑی تعداد نے جا بھی ان کی لغویوں کو ظاہر کیا ہے، اور مسلمانوں کو ایسی دہشت باتوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے؛

يَسْتَبِيحُ آدَمُ نَحْدُ وَ اَزِيْنَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الاعراف: ۳۱)

”اے ایمان والو! ہر مسجد کے پاس ایسا لباس ضرور پہنا کر دو“

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَ تَصَدُّقًا

”اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے

سوا کچھ نہ تھی“ (الانفال: ۳۵)

اِنَّمَا الشَّيْءُ الَّذِي يَزِيْدُ فِي الْكُفْرِ

”بلکہ شہہ جینوں کو آگے بچھے کرنا کفر میں اور زیادتی ہے“

(۴) ان کی جو تھی مگر ابی یہ تھی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول خدا تسلیم نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارا جیسا چلنے پھرنے اور کھالے پینے والا انسان بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ حشر ان کریم نے جا بھی ان کی اس گمراہی کا رد فرمایا، اور سمجھا دیا کہ بشریت نبوت کے منافی نہیں، اور ہمیشہ سے انبیاء انسانوں ہی میں سے آئے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ

”اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم وحی

نازل کر دیتے تھے“ (یوسف: ۱۰۹)

(۵) ان کی باخبریں مگر ابی انکار آخرت تھی کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے، قرآن کریم نے اس کا مختلف دلنشین اسالیب کا رد فرمایا۔

اَوَلَمْ يَدْرُوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ

لَمْ يَكُنْ بِحَيٰثِهِمْ يَفْقَهُ بِقَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰى (۲۳: قاف)

”یہ وہ خواتن ہیں جنہوں نے تمام آسمانوں اور زمین کو بیاد فرمایا اور ان کے پیدا
فرمانے سے ہر لاش حقیق بھی نہیں، وہ اس بات پر تیار نہیں کہ اس جیسی

اور جیسی زمین پیدا فرمادے۔

سید کریم کی

قرآن کریم نے یہودیوں کا ذکر بھی فرمایا ہے، یہ لوگ اپنی گمراہیوں میں مدد سے
بڑے ہوئے تھے، بہت پرست مشرکین میں جو گمراہیاں تھیں وہ دوسرے کے
اندر آخرت کے سبب ان میں بوجہ کلی موجود تھیں، کہنے کو تو یہ لوگ اپنے آپ کو ”تورات“
کا پیرو کہتے تھے، مگر درحقیقت یہ اُن کے پیرو نہ تھے، تورات تو خود ہی اُن کے دھرم دھرم
پر تھی، یہ اس میں جس طرح اُن کا دل چاہتا تھا تصرف کرتے تھے، تورات میں اُن کا تصرف
تین قسم کا تھا۔

۱۔ تشریف افغانی، یعنی یہ لوگ تورات کی آیتوں کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے
پیش کرتے تھے۔

۲۔ تشریف معوضی، یعنی تورات کی آیتوں کا اپنی طرف سے گھڑ کر مطلب بیان
کرتے اور اسی پر دوسروں کو عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتے، اس کی ایک مثال
ملاحظہ فرمائیے:

برنجی کی امت میں یہ یہ تہ مہرون، دہشہور رہی ہے کو کافر اور فاسق ایک چیز
نہیں، بلکہ دلدور ایم حقیقت کے اعتبار سے بھی بدکار ہیں اور دونوں کا انجام
بھی محض کشت ہے، کافروں پر جو دینِ نصرت کے بنیادی عقائد مثلاً توحید آخرت اور
رسالت پر ایمان نہ رکھتا ہو، ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عذابِ جہنم کا مستحق ہوتا ہے،
اور فاسق وہ ہے جو ان بنیادی چیزوں پر ایمان رکھنے کے باوجود عمل اور کردار کے
اعتبار سے اپنے آپ کو دینِ نصرت اور مطابقت نہ بنا سکا ہو، اور ان پر دین کا ارتکاب
کرنا رہتا ہو جو دینِ نصرت کے شریعت کے ساتھ منسوخ قرار دی ہیں، ایسا شخص دائمی
عذاب کا مستحق نہیں، مگر بدعت، دواہی، منراہتے کے بعد جہنم میں جلائے گا۔
تورات میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا تھا کہ جو شخص حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا ہے

وہ جنت کا مستحق سزا رکھ کر اور اگر دروغ میں جانے کا بھی تو یہی طریقہ پر اس کا مطلب
 یہی تھا کہ جو شخص دین فطرت کے بنیادی تصورات سے متفق ہو تو یہ اپنے زمانے
 کے رسول پر ایمان لے آئے گا وہ اس مرتبہ کا مستحق ہوگا۔۔۔ یہ یہودیوں نے اس کا
 مطلب یہ بیان کیا کہ ہماری نجات کے لئے بھی بس حضرت موسیٰ پر ایمان لانا کافی ہو
 اور اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو کوئی حرج نہیں،

وَقَالُوا لَوْ أَنَّمَا أَشْرَكُوا مَعَ اللَّهِ أُشْرَاقًا أَتَأْتُمُوهُمْ وَأَتُكَلِّمُوهُمْ عَمَلًا ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُشَاءُ ۚ وَلَا يُلَاقِيهِمْ فِي شَيْءٍ ۚ

اور انھوں نے کہا کہ ہم آگ نہیں پھونکے گا تو کھڑے دیں

قرآن کریم نے اس پر واضح انداز میں رد کرتے ہوئے فرمایا:-

بَلَىٰ مَن كَذَّبَ سَيِّئَاتِهِ ۖ وَمَا تَحَاطَّتْ بِهِ ۖ وَتُجَسَّسُ كَذِبَاتُهُ ۖ وَكَأَنَّهُ لَأَشَدُّ

أُصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (البقرة: ۸۱)

”کیوں نہیں اس شخص نے کوئی برا کام کیا اور اس کی بُرائی اس پر چھائی

تو ایسے لوگ آگ کے مستحق ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے“

(۳) یہودیوں کی تیسری گڑبڑ یہ تھی کہ وہ تورات کی بہت سی آیتوں کو چھپاتے

تھے تاکہ دنیا والوں میں ان کا بلند مرتبہ بے شر رہے، انھیں خطرہ تھا کہ اگر اس قسم کے

احکام لوگوں کو معلوم ہو گئے اور انھوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے علماء ان پر عمل نہیں کرتے

تو وہ ان سے بداعتقاد ہو جائیں گے، اور عزت و شرف کا جو مقام انھیں حاصل ہے،

وہ جاتا رہے گا۔

چنانچہ انھوں نے حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت والی آیتیں وہ آیتیں چھپائی

کہ سنا سنا کر انے کا حکم تھا بھیا رکھی تھیں اور آپس میں یہ تاکید کرتے رہتے تھے کہ دیکھو

یہ باتیں کسی مسلمان کو نہ بتا دینا، قرآن کریم نے ان کی اس حیالت کا جگہ جگہ پر ردہ چاں

کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلادیا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ:-

أَخْبَرَنَاهُمْ بِمَا نَفَعَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ لِيَجْزِيَ كَذِبَهِمْ

وَقَدْ كَذَبُوا ۚ (البقرة: ۸۲)

”کیا تم مسلمانوں کو وہ بایں ملادہ تے جو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کر دی ہیں، نتیجہ ہوگا کہ وہ تم کو مغرب کر دیں گے تمہارے پروردگار کے پاس“

نصاری یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا متبع کہتے تھے، ان کی سب سے پہلی گڑبازی اُن کا ”عقیدہ تثلیث“ تھا، یعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے (معاذ اللہ) تین احسنزاء (اقانیم) ہیں جو بعض اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں، اور بعض اعتبار سے مختلف، پہلا جزء ”پاپ“ ہے، دوسرا جزء ”بیٹا“ اور تیسرا جزء ”روح القدس“ ہے، اور بیٹے کا جسر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رونا دھار کر دیا میں آیا تھا،

اللہ تعالیٰ نے جہالت کے اس مضحکہ خیز نظریہ کو علم کی روشنی سے زرد فرمایا، اور جا بجا یہ جتلا دیا کہ یہ تو ایسی بے سرو پا بات ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ہٹا دیتے ہیں،

وَ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ كُنْتَ قُلْتُ اٰمَنْ اَسْلَمْتُ لَدُنِّيْ وَ اٰمَنْ اَلْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ دُوْنِ اٰلِهَةٍ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ اَقُوْلَ مَا لَا اَعْلَمُ مَا نَفْسُكَ اٰتٰكَ اَنْتَ عَلٰمٌ اَلْغٰیْبِ... اِنْ نَعْبُدُكَ فَاِغْنِمْ عِبَادَكَ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (المائدہ: ۱۱۸)

”اور جب کہ اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے بجائے معبود بنادو؟ انھوں نے کہا کہ پروردگار! آپ پاک ہیں میرے لئے یہ شایان نہیں کہ وہ باتیں کہوں جن کا مجھے حق نہیں پہنچتا، اگر میں نے ان سے کہا ہوتا تو آپ ضرور جانتے، آپ وہ تمام باتیں سنا چکے ہیں جو میرے دلی میں ہیں، اور میں وہ باتیں نہیں جانتا جو آپ کے دلی میں ہیں بلاشبہ آپ مجھے بڑے بھیدوں کے جاننے والے ہیں... اگر آپ انھیں

غذاب وہی تودہ آپ کے بندے ہیں ہی، اور اگر آپ ان کی بخشش دینا تو بڑی بڑی
 تعجب کی بات نہیں کیونکہ آپ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔
 بہت پرست مشرکین کی طرح یہ بھی انکار رسالت و تشبیہ اور تحریف کے مرتکب تھے،
 جو بار بار منجانب مشرکانی ہے۔

بہ ان شریر بدطینت، بزدل اور کم حوصلہ انسانوں کا گردہ تھا جن کا
مناہقین اول تو کفر و شرک کے اپنی موتوں سے آزاد تھا جنہیں دوسرے کفار
 کھلم کھلا پوجا کرتے تھے۔ مگر یہ بچانے اتنا حوصلہ رکھتے تھے کہ علی الاعلان اپنے
 عقائد کا اعلان کر سکیں۔ اس لئے زبان سے توحید رسالت، اور یوم آخرت کا اقرار
 کرتے تھے، اور درپردہ مسلمانوں کے خلاف سازش کے حال تیار کرتے رہتے تھے،
 ان میں سے بعض تو وہ تھے جو صرف سازش اور دغا بازی کے ارادہ سے کلمہ توحید
 پڑھتے تھے، مگر ان کا دل کفر و شرک کی تمام شقاوتوں سے پُر تھا، اور بعض وہ تھے جو
 اپنے بڑے بڑوں کو سلام نہ دیکھ کر خود بھی زبان سے اسلام لانے کا استرار
 کرتے تھے، گویا ان کے نزدیک اصل مسئلہ اپنے بڑوں کی اتباع تھا، اگر وہ کافر ہیں
 تو یہ بھی کافر رہتے تھے اور اگر وہ مسلمان ہیں تو یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگتے تھے،
 چونکہ ان منافقوں کے کوئی مستقبل عقائد نہیں تھے، بلکہ یہ زبان سے اپنے
 آپ کو اسلامی عقائد ہی کے پیرو کہتے تھے، اس لئے ظاہر ہے کہ ان کے عقائد پر زور
 کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، البتہ قرآن کریم نے ان کی بدطینتی اور
 سازشی خصلت کو جگہ جگہ بے نقاب کیا ہے، اور ان کی خیانتوں کے پلے کھولے
 ہیں۔ اس کے نمونے دیکھنے ہوں تو سورہ توبہ اور سورہ انفال پڑھ جائیے، ان دونوں
 سورتوں میں باری تعالیٰ نے ان کی گندگیوں کو ایک ایک کر کے بیان فرمایا ہے،

احکام

قرآن کریم کا دوسرا مضمون ”احکام“ ہے، اس میں جن احکام کا ذکر کیا گیا ہے

”آپ کہہ دیجئے کہ ان شراب اور جوئے میں بڑا نقصان ہو اور لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہیں، اور ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔“
 سلیم الفطرت انسان اسی سے سمجھ گئے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حکم نازل ہوا۔

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ (النساء: ۴۳)

یعنی کہ حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔

اب عام طور پر ہفتوں میں شراب کی ناپسندیدگی میں کچھ کمی تھی، چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد واضح حکم نازل ہو گیا کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنكَبَاتُ وَالْأَنَامُ رِجْسٌ

مِنْ شَيْءٍ شَبِهُ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ، (المائدہ: ۹۰)

”بلاشبہ شراب، بخور، بھت اور لاشری کے تیر گندگی کی چیزیں اور شیطان کا عمل ہیں، لہذا تم ان سے پرہیز کرو۔“

شان نزول | قرآن کریم میں جس قدر احکام مذکور ہیں وہ دوطرفے سے نازل ہوئے۔

(۱) مسلمانوں، پاک فروں میں کوئی غلط رویہ نہ تھا اس کو بدلنے کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ضرورت محسوس فرمائی، اور اس کے لئے آیت نازل ہو گئی اس طرح بعض اوقات ایک ہی آیت نے کئی کئی غلط رسموں کو ختم کر دیا، مثلاً حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اہل عرب کا ایک معمول یہ تھا کہ اپنے زیر سر پرستی عورتوں کے مال و دولت اور حسن و جمال کی وجہ سے ان سے شادی کر لیا کرتے تھے، پھر ان کو ایمان و نصیحت دینے پر اس معیار کا نہیں دیتے تھے جس معیار کا وہ دوسری عورتوں سے نکاح کرنے پر دیتے، حضرت ابن عباسؓ بیان فرماتے ہیں کہ اہل عرب دس دس عورتوں سے بیعت کرتے شادی کر لیتے تھے اور جب ان کے مصارف ادا کرنے پر قادر نہ ہوتے تو اپنے زیر سر پرستی عورتوں کے مال میں خرچہ برد کرتے تھے۔

حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ اہل عرب دس دس عورتوں کو رکھتے تھے، مگر ان کے

درمیان عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتے تھے،

ابن عرب کے یہ تمام طرز ہندوئی غلط تھے، اور اسلامی معاشرہ میں انھیں بدلنے کی ضرورت تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک جامع آیت نازل فرمادی جس نے ان تمام خرابیوں کا قلع قمع کر دیا،

قَدْ اَنْ يَحْفَظَكُمْ اَلَا تَشْكُرُوْنَ اِنِ الْيَسْتَا حَىٰ فَاَنْ يَكُوْا اَمَّا سَابَ لِحُكْمٍ
يَقُوْنَ الْيَسْتَا وَ مَقْنٰى وَ ثَلَاثَ وَ رُبَاعًا، قَاَنْ يَحْفَظْكُمْ اَلَا تَعْبُدُوْا
قَدْ اَحْكَمَ (نساء: ۳۰)

”اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تمہیں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری عمر تو میں سے جو تمھارے لئے حلال ہیں ان سے نکاح کرلو، دوسرے تین میں سے، چار چار سے، پھر اگر تمھیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے، تو ایک ہی سے نکاح کرلو“

جو لوگ اپنی زیر پرورش یتیم عورتوں سے شادی کر کے انھیں پورے حقوق نہیں دیتے تھے، اس آیت نے انھیں یہ حکم دیا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ تم انہی یتیم عورتوں سے شادی کرو، اللہ نے تمھارے لئے دوسری عورتوں میں سے چار تک نکاح کرنا جائز قرار دیا ہے، ان سے نکاح کرلو، جو لوگ دس دس عورتوں سے نکاح کر ڈالتے تھے اور ان کے مفارقت سے کنگال ہو جانے پر یتیموں کے مال میں خرد برد کرتے تھے، انھیں شادی کی ایک معقول حد بتلا دی کہ چار سے آگے نہ بڑھو، تاکہ مصارف لٹنے زیادہ ہی نہ ہوں کہ یتیموں کے مالی میں گرا بڑ تک فوبت پہنچے، اور جو لوگ دس دس بیویوں سے نکاح کر کے ان کے درمیان بے انصافی کے مجرم تھے، انھیں بھی یہ فرما دیا گیا کہ چار سے زیادہ شادی نہ کرو تاکہ عدل و انصاف بر قائم رہنا آسان ہو، اور اگر ان میں بھی بے انصافی کا اثر ہے تو بس ایک بیوی پر اکتفا کرو،

اس طرح اس ایک آیت نے بیک وقت کئی خرابیوں کا انسداد کر دیا،

(۲) احکام کے نازل ہونے کا دوسرا سبب یہ ہوتا تھا کہ کسی خاص واقعہ کے

پیش نظر صحابہؓ نے کوئی مسئلہ پر چھا تو اس پر آیت نازل ہو گئی، اس کی مثالیں اسباب نزول کے عنوان کے تحت بھیچے گزر چکے ہیں۔

قِصَص

قرآن کریم کا تیسرا اور اہم مضمون "قصص" اور واقعات ہیں، قرآن کریم میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، انھیں دو قسموں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ واقعات جو ماضی سے متعلق ہیں اور دوسرے وہ جو مستقبل سے متعلق ہیں۔

ماضی کے واقعات : ماضی کے واقعات میں باری تعالیٰ نے زیادہ تر انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان کے علاوہ بعض نیک یا نافرمان افراد و اقوام کے واقعات بھی مختلف جگہوں پر ذکر ہوئے، قرآن کریم میں کُل ستائیس انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر فرمائے گئے ہیں جن کے اسمائے گرامی تاریخی ترتیب سے حسب ذیل ہیں :-

حضرت آدمؑ، حضرت نورؑ، حضرت ادریسؑ، حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسمعیلؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت لوطؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت شعیبؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت ہارونؑ، حضرت یوشعؑ، حضرت حزقیلؑ، حضرت یونسؑ، حضرت الیاسؑ، حضرت ایسہؑ، حضرت شمسؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت ذوالکفلؑ، حضرت عیسیٰؑ، حضرت زکریاؑ، حضرت یحییٰؑ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام،

ان حضرات انبیاء علیہم السلام کے علاوہ مندرجہ ذیل افراد و اقوام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے :-

اصحابِ الجنۃ، اصحابِ القرۃ، حضرت عثمانؓ، اصحابِ السبت، اصحابِ اہل بیتؓ، حضرت ذوالقرنینؓ، اصحابِ الکلبؓ، والرقیم، قوم ثبٰث، اصحابِ الانعدود، اصحابِ اعیان، ان قصوں کو بیان کرنے سے قرآن کریم کا مقصود تاریخ نگاری نہیں ہے، بلکہ

ہے ان قصوں کو یاد دلانے کی طرف توجہ کرو موعظت کا سامان جتنا فرماتا ہے، اور مسلمانوں کو انبیاء کریم کی دعوت و وصیت سے بہت پیچھے نہ رہ کر دوسری طرف یہ دایخ کر دینا چاہتا ہے کہ سابقہ قوموں اور امتوں کے یہ بصیرت افروز سچے واقعات اس ذاتِ گرامی کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں جو بالکل اُچی ہے، اور اس نے آج تک کسی کے پاس وہ کراس قسم کا کوئی علم حاصل نہیں کیا، اس لئے یقیناً اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا خبر کیا جاتا ہے، اور جو کلام وہ تلاوت فرماتے ہیں وہ کوئی انسانی کلام نہیں خدا کا کلام ہے۔

پھر ان قصوں کے درمیان علم و حکمت کے بے شمار خزانے پوشیدہ ہیں اور ان کی ہر آیت انسان کو زندگی کے ان گنت مسائل پر صحیح اور بہترین رہنمائی عطا کرتی ہے،

واقعات میں تکرار کیوں؟ | قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ان سے متعلق عام طور پر ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے، کہ قرآن کریم میں

ایک ہی قصہ کو بعض اوقات کسی کسی بار دہرایا گیا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰؑ کا واقعہ قرآن کریم میں بہتر مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اگر ایک قصہ ایک ہی جگہ بیان کر دیا جائے اور بقیہ مقامات پر احکام بیان ہو جائے تو امت کے لئے شاید زیادہ آسانی کا موجب ہوتا اور بہت سے اختلافات ختم ہو جاتے،

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ دراصل قصوں کو بار بار ذکر کرنے میں کئی حکمتیں ہیں، (۱) قرآن کریم دفعۃً ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، بلکہ تدریجاً اترا ہے، اور اس امت کیلئے

اترا ہے جسے اپنے ابتدائی دور میں قدم قدم پر نئی نئی آزمائشوں اور بے شمار تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ اگر یہ کہاجائے تو کچھ بے جا نہ ہوگا کہ اُس امت کی پوری زندگی ہی اپنی ترقی کے دور میں چاروں قتال، حرب و ضرب، سرفروشی و جان بازی اور محنتوں میں گزری ہے، ایسی صورت میں اگر انھیں بار بار تسلی مذہبی جاتی تو وہ دل شکستہ ہو بیٹھتے، چنانچہ قرآن کریم نے ہر اُس موقع پر پچھلے انبیاء کے واقعات سنائے جہاں مسلمانوں کو دشواریاں پیش آئیں، اور بار بار انھیں یہ بتلایا کہ ان آزمائشوں میں تم تنہا نہیں ہو، بلکہ دعوتِ حق کا ہر قافلہ ان کٹھن راہیوں سے گزرا ہے اور انجام کا ہمیشہ کامیابی و کامرانی نے اس کے

قدم پڑے ہیں،

یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک ہی کا واقعہ بھی قرآن حکیم میں یک جا نہیں ہوتا بلکہ اس کے متفرق حصے مختلف مقامات پر مذکور ہیں، جس موقع پر جس پیغمبر کے جس واقعے کی ضرورت ہوتی اس موقع پر اسی کو نازل فرمایا گیا،

(۲) دوسری حکمت یہ ہے کہ قصوں کے اس تکرار سے یہ بات واضح انداز میں معلوم ہوتی ہے کہ شرآن حکیم جزئیات، احکام بیان کرنے کے لئے نازل نہیں ہوا وہ احکام کے صورت اصول بیان فرماتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد عقائد کی اصلاح، تذکرہ اور خوش گزاری پر ابھارنا ہے، یہ کوئی نئی جہت نیست، سورہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تشریح پر چھوڑ دی ہے، اور انھیں وہ وحی غیر متلوئے ذریعہ دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے، شرآن کریم کا یہ طریقہ عمل عجیب حدیث پر ایک بڑی واضح دلیل ہے، کیونکہ اگر فقہ و قانون میں صرف قرآن بحث ہوتا اور احادیث بحث نہ ہوتیں، تو قرآن کریم میں بار بار قصے بیان کرنے کی بجائے احکام بیان فرمائے جاتے، اور قصوں کو وحی غیر متلوئے ذریعہ بیان فرما دیا جاتا، ظاہر ہے کہ قصے بیان کرنے سے جو مقصد ہر وہ اس طرح بھی بدرجہ اتم پورا ہو جاتا، مگر رب تعالیٰ نے اسے برعکس ترتیب رکھ کر گویا اس بات پر تنبیہ فرمادی ہے کہ قرآن عقائد و اخلاق کی تربیت کے لئے آیا ہے، اور صرف اصول احکام بیان فرماتا ہے، اور جزئیات کے بارے میں اس کا ارشاد یہ ہے :-

فَلَا تَذَكَّرُ بِهِ لَوْلَا اَنْتَ اَنْتَ الَّذِي تَعْلَمُ الْغُيُوبَ فَاِذَا قُلْتُمْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّخُذُوْا اٰمَنًا مَّا تَعْلَمُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَعْلَمُوْنَ اِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اِلَّا اَلْاَوَّلَ فَاِذَا قُلْتُمْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّخُذُوْا اٰمَنًا مَّا تَعْلَمُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَعْلَمُوْنَ (النساء: ۶۵)

”ہاں نہیں، آپ کے پروردگار کی قسم: وہ ایمان نہیں لاسکتے تاوقتیکہ وہ آپ کو اپنے مختلف غیر معانات میں فیصلہ نہ بنالیں، اور پھر آپ نے فیصلے سے دل میں اپنے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اسے خوب اچھی طرح تسلیم کر لیں۔“

(۳) قصوں کے مکرر ہونے میں ایک تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے اعتبار قرآن کا

مظاہرہ ہوتا ہے۔ انسانی کیفیات کا تقاضا ہے کہ وہ ایک ہی بات کو بار بار سنتے رہنے سے اکتا جاتی ہے، اور چند مرتبہ کے بعد ایک اچھے خاصے واقعے میں بھی اُسے کوئی حظ یا لطافت محسوس نہیں ہوتا، مگر قرآن کریم اگرچہ ایک ہی واقعے کو بار بار ذکر فرما کر ہے، مگر اس میں برابری لذت اور ہر مرتبہ نیا کیفیت محسوس ہوتا ہے، یہ بات انسان کو جیسا کہ اس نتیجے تک پہنچے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کلام یقیناً کسی بشری دماغ کا حتمی دیا ہوا نہیں ہوگا۔

مستقبل کے واقعات | قرآن کریم نے پیش گوئی کے طور پر مستقبل کے واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں، اس قسم کے واقعات میں

قیامت کی نشانیاں، قیامت کے حوال، حشر و نشر کا منظر، دوزخ کی ہولناکیاں، اور جنت کی دل نشیر میاں میاں کی گئی ہیں، چنانچہ قیامت سے پہلے زمین سے ایک بولتے ہوئے جافور کا نمودار ہونا، یا جبرج و ما جوج کا خروج، صور اسرافیل، سوال و جواب اور جنیوں کے باہمی مکالمے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر موجود ہیں،

امثال

قرآن کریم میں جو امثال مذکور ہوئیں ہیں ان کی ذکر قبیل میں، ایک تو وہ امثال جو کسی بات کو سمجھانے کے لئے تمثیل کے طور پر پیش کی گئی ہیں، مثلاً:

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُ مَوْلًى أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أُتْبِئَتْ سَبْعَ سَنَاطِلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِائَةً حَبَّةٍ (مائدہ: ۶۶)

تو بولگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی حالت اُس بیج کی سی ہے جس نے سات خوشے اُگائے ہوں اور ہر خیرے میں سو سو روئے ہوں۔

بتلا تا یہ مقصود ہے کہ اللہ کی یاد میں خرچ کئے ہوئے مال کا بدلہ آخرت میں سات سو گنا بلکہ بعض حالات میں اس سے بھی زیادہ ملے گا، انسانی عقل اس کو ذرا بعید سمجھ سکتی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیا، کہ جس طرح زمین پر، ٹاڈا یا ایک بیج درخت پر سات سو گنا بیج نے کر نمودار ہوتا ہے، اسی طرح دنیا میں خرچ

اسی طرح مثل مشہور ہے :-
 لَا يُلَدَّ غَاثُ الْمَوْتِ مِنْ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ
 "مسلان کو ایک سوراخ سے دو مرتبہ
 نہیں ڈسا جاسکتا"

یہ سورۃ یوسف کی آیت میں موجود ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے
 ماں شریہ۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالنے کے بعد
 حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیج دیجئے
 تو انھوں نے فرمایا :-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اِذَا كُنْتُمْ اَوْفَاكُم مَّقَامُ
 عَلَى اَنْجِيْهِ (یوسف : ۶۴)

”اے ایمان والو! تمہاری اس کے بارے میں ایسا ہی امانتدار
 سمجھو جیسا کہ اس کے بھائی کے بارے میں سمجھا تھا“

علمِ تفسیر

● — تعارف

● — اُسول

● — تاریخ

باب اول

علم تفسیر اور اس کے مآخذ

تعارف

لفظ ”تفسیر“ دراصل ”تسر“ سے نکلا ہے جس کے معنی میں کھولنا، اور اس علم میں چونکہ شرآن کریم کے مفہوم کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، اس لئے اسے ”علم تفسیر“ کہتے ہیں چنانچہ قدیم زمانے میں تفسیر کا اطلاق قرآن کریم کی تشریح ہی پر ہوتا تھا، اور بعد رسالت سے قریب اور علوم کے اختصار کی بنا پر اس علم میں زیادہ شاخیں نہیں تھیں، لیکن جب اس نے ایک مدون علم کی صورت اختیار کی اور مختلف پہلوؤں سے اس کی خدمت کی گئی تو یہ ایک انتہائی وسیع اور پہلو دار علم بن گیا، اور زمانے کے تغاٹوں کے مطابق اس میں تفصیلات کا اضافہ ہوتا چلا گیا، اب علم تفسیر ”جس تفصیلات کو شامل ہے اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے :-

”لہذا یہ پورے علم تفسیر کی مختصر تعریف یہ ہے: ”علم یعرف بہ فہم کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد، علی اللہ علیہ وسلم و بیان معانیہ و استخراج احکامہ و حکمہ“ یعنی ”وہ علم جس قرآن کریم کا فہم حاصل ہو اور اس کے معانی کی وضاحت اور اس کے احکام اور حکموں کا مستنبط کیا جاسکے“ (البرہان، ص ۱۳ ج ۱)

يَلْمُزُ مَبْعُوثٌ فِيهِ عَنِ كَيْفِيَّةِ التَّكْوِينِ بِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَمِنْ كَوْنِهَا
وَأَحْكَامِهَا الْأَخْبَرِ إِذِيَّةً وَالْأَنْزِيَّةِ وَتَمَاسُّهَا الَّتِي تُعْمِلُ بَيْنَهَا
عَالَمَةُ التَّوَكُّيْبِ وَتَمَاسُّهَا لِقَوْلِهِ ۝

”یلمز وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی نوعیت کے طریقے، ان کے مفہوم، ان کے
افزادی اور ترکیبی احکام اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیبی
حالت میں مراد لئے جاتے ہیں، نیز ان معانی کا حکم، ناسخ و منسوخ، شابی نزول اور
مبہم قصوں کی توضیح کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔“

اس تعریف کی روشنی میں علم تفسیر مندرجہ ذیل اجزاء پر مشتمل ہے:-

۱۔ الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے: یعنی الفاظ قرآن کو کس کس طریقے سے
پڑھا جاسکتا ہے؟ اسی کی توضیح کے لئے قدیم عربی مفسرین اپنی تفسیروں میں ہر آیت
کے ساتھ اس کی تفسیر میں بھی تفصیل سے واضح کرتے تھے، اور اس مقصد کے لئے
ایک مستقل علم ”قرآت“ کے زمرے سے بھی موجود ہے، جس کا مختصر تعدادت پچھلے صفحات
میں آچکے ہیں۔

۲۔ ”الفاظ قرآنی کے مفہوم“ یعنی ان کے لغوی معنی، اس کام کے لئے علم لغت
سے پوری طرح باخبر ہونا ضروری ہے، اور اسی بنا پر تفسیر کی کتابوں میں علماء لغت
کے حوالے اور عربی ادب کے شواہد بکثرت ملتے ہیں،

۳۔ ”الفاظ کے انفرادی احکام“ یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ اس کا
ماذہ کیا ہے؟ یہ موجودہ صورت میں کس طرح آیا ہے؟ اس کا وزن کیا ہے؟ اور اس
وزن کے معانی و خواص کیا ہیں؟ ان باتوں کے لئے ”علم صرف“ کی ضرورت پڑتی ہے،

۴۔ ”الفاظ کے ترکیبی احکام“ یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ ذکر
الفاظ کے ساتھ مل کر کیا معنی دے رہا ہے؟ (اس کی نحوی ترکیب Grammatical)

Analysis

(کیا ہے؟ اس پر موجودہ حرکات کیوں آئی ہیں؟ اور

مکن معالی پر دلالت کر رہی ہیں؟ اس کام کے لئے علم بخیر اور علم معانی سے مدد لی جاتی ہے۔
 ۵۔ ”ترکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی معنی“ یعنی پوری آیت اپنے سیاق و سباق میں کیا معنی دے رہی ہے؟ اس مقصد کے لئے آیت کے مضامین کے لحاظ سے مختلف علما سے مدد لی جاتی ہے، مذکورہ علوم کے علاوہ بعض اوقات علم ادب اور علم بلاغت سے کام لیا جاتا ہے، بعض اوقات علم حدیث سے اور بعض اوقات علم اصول فقہ سے،

۶۔ معانی کے مکملے، یعنی آیات قرآن کا پس منظر اور جو بات قرآن کریم میں محل ہے اس کی تفصیل، اس غرض کے لئے زیادہ تر علم حدیث سے کام لیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ میدان اتنا وسیع ہے کہ اس میں دنیا کے ہر علم و فن کی معلومات کھپ سکتی ہیں، کیونکہ بسا اوقات قرآن کریم ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرماتا ہے مگر اس میں حقائق و اسرار کی ایک غیر متناہی کائنات پوشیدہ ہوتی ہے، مثلاً قرآن کریم کا ارشاد مجید:

وَقَدْ أَفْضٰكُمۡ أَثَلاً ثَمَرًا ۚ (ذاریات)

”اور تم اپنی جانوں میں غور کرو، کیا تم نہیں دیکھتے؟“ Physiology
 غور فرمائیے کہ اس مختصر سے جملے کی تشریح و تفصیل میں پورا علم البدان (اور پورا علم نفسیات) Psychology سما جاتا ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی خلیقی حکمت بالغہ کے جن اسرار کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ سب پورے ہو گئے، میں اپنا نچہ تفسیر کے اس ذیلی جسٹر میں عقل و تدبیر تجربات و مشاہدات کے ذریعے انتہائی متنوع مضامین شامل ہو جاتے ہیں،

تفسیر اور تاویل؛

قدیم زمانے میں ”تفسیر“ کے لئے ایک اور لفظ ”تاویل“ بھی بکثرت استعمال ہوتا تھا اور خود قرآن کریم نے بھی اپنی تفسیر کے لئے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، ”وَمَا يَعْزُبُ عَنَّا ذِيَالِہٖ اِلَّا اَنۡنَا“ اس نے بعد کے علماء میں یہ بحث پھیل گئی کہ آیا یہ دونوں لفظ بالکل ہم معنی ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے؟

امام ابو عبیدہ نوغزہ نے فرمایا کہ یہ دونوں لفظ بالکل مراد ہیں اور دوسرے

حضرات نے ان دونوں میں فرق بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں میں فرق بتانے کے لئے اتنی مختلف آراء ظاہر کی گئی ہیں کہ ان سب کو نقل کرنا بھی مشکل ہے، مثلاً پسنداقوال یہ ہیں:-

- ۱۔ "تفسیر" ایک ایک لفظ کی انفرادی تشریح کا نام ہے، اور "تاویل" جملے کی مجموعی تشریح کا،
- ۲۔ "تفسیر" الفاظ کے ظاہر کی حسی بیان کرنے کو کہتے ہیں اور "تاویل" اصل مراد کی توضیح کو،
- ۳۔ "تفسیر" اس آیت کی ہوئی ہے جس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال نہ ہو، اور "تاویل" کا مطلب یہ ہے کہ آیت کی جو مختلف تشریحات ممکن ہیں ان میں سے کسی ایک کو دلیل کے ساتھ اختیار کر لیا جائے،

۴۔ "تفسیر" یقین کے ساتھ تشریح کرنے کو کہتا ہے، اور "تاویل" تردد کے ساتھ تشریح کرنے کو،

۵۔ "تفسیر" الفاظ کا مفہوم بیان کر دینے کا نام ہے، اور "تاویل" اس مفہوم سے نکلنے والے سبق اور نتائج کی توضیح کا، وغیرہ وغیرہ،

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں ابوعلیہ کی رائے درست معلوم ہوتی ہے، کہ ان دونوں لفظوں میں استعمال کے لحاظ سے کوئی حقیقی فرق نہیں، جن حضرات نے فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے شدید اختلاف آراء پر غور کرنے سے ہی یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ کوئی معین اور اتفاق اصطلاح نہیں بن سکی، اگر ان میں حقیقت فترق ہو، تو ایسے شدید اختلاف کے کوئی معنی نہیں تھے، واقعہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہل علم نے "تفسیر" اور "تاویل" کو الگ الگ اصطلاحات قرار دینے کی کوشش کی ہوگی، لیکن اس میں ایسا اختلاف رونما ہوا کہ کوئی بھی اصطلاح عالمگیر قبولیت حاصل نہ کر سکی، یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے سے لے کر آج تک کے مفسرین ان الفاظ کے ساتھ عموماً ہم معنی الفاظ کا سا معاملہ کرتے آئے ہیں، اور ایک کو دوسرے کی جگہ پر مطلق استعمال کیا جاتا رہا ہے، لہذا اس بحث میں وقت کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔

تفسیر کے مآخذ

”علم تفسیر“ کے اس مختصر تعارف کے بعد سب سے ضروری بحث یہ ہوگی کہ تفسیر قرآن کے مآخذ کیا ہیں؛ یعنی وہ کیا ذرائع ہیں جن سے ہم کسی آیت کی تفسیر معلوم کر سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں قدسے تفصیل کی ضرورت ہے جو ذیل میں پیش کی جا رہی ہے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آیات قرآنی دو قسم کی ہیں، بعض آیات تو اتنی صاف و واضح اور آسان ہیں کہ جو زبان جاننے والا انھیں پڑھے گا، اُن کا مطلب فوراً سمجھ میں آجائے گا، اسی لئے ایسی آیتوں کی تفسیر میں کسی اختلافات رائے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسی آیات کی تفسیر کا مآخذ تو صرف لغت عرب ہے، عربی زبان پر مبراہ نظر اور عقل سلیم کے سوا اُن کا مطلب سمجھنے کے لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں بلکہ دوسری قسم کی آیات کی ہے جن میں کوئی اجمال، ابہام، یا تشریحی دشواری پائی جاتی ہے، یا اُن کو پوری طرح سمجھنے کے لئے اُن کے پورے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یا اُن سے دین قانونی مسائل یا گہرے اسرار و معارف مستنبط ہوتے ہیں، ایسی آیات کی تشریح کے لئے محض زبان دانی کافی نہیں، بلکہ اس کے لئے بہت سی محلوں کی ضرورت ہے، آگے اسی قسم کی آیات کی تفسیر کے مآخذ بیان کئے جا رہے ہیں :-

اس لحاظ سے تفسیر قرآن کے کئی چھ مآخذ ہیں: خود قرآن کریم، احادیث نبویہ، صحابہ کرامؓ کے اقوال، تابعینؓ کے اقوال، لغت عرب اور عقل سلیم، ذیل میں ان تمام مآخذ کی تھوڑی سی تفصیل اور علم تفسیر میں اُن کے مقام کے بارے میں چند مباحث پیش خدمت ہیں :-

۱۔ ”والمحققان علم تفسیر منہ ما یترفع علی النطق... ومنہ ذلایہ یوقف الخواہر ان اللزہ کسفی“
ص ۱۷ ج ۲، نور ۱۷۷، فصل، بعد کلام الصوفیہ فی القرآن، دانا تھان، ص ۸۳ ج ۲، نور ۱۷۷
آخر کلام علی تفسیر بالرائی؟

پہلا ماخذ، خود قرآن کریم

تفسیر قرآن کا پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے، یعنی اس کی آیات بعض اوقات ایک دوسرے کی تفسیر کر دیتی ہیں، ایک جگہ کوئی بات مبہم انداز میں کہی جاتی ہے، اور دوسری جگہ اس مبہم کو رفع کر دیا جاتا ہے، مثلاً سورۃ فاتحہ میں ارشاد ہے :-

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، (الفاتحہ)

”ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کیجئے، اُن لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام فرمایا۔“

یہاں یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ جن لوگوں پر انعام فرمایا گیا ہے، اُن سے کون لوگ مراد ہیں؟ لیکن دوسری جگہ ارشاد ہے :-

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ ۖ فَذَرَاهُ ۚ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَنُونِ ۚ (نساء: ۶۹)

”یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، ورثیک، نوگ۔“

اسی طرح ایک آیت میں ارشاد ہے :-

قُلْ لِّمَنِ الْآدَمُ مِمَّنْ ذَرَّاهُ ۚ فَذَرَاهُ ۚ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَنُونِ ۚ (نساء: ۶۹)

”بس آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ نے اُن کی توبہ قبول کر لی۔“

لیکن یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کلمات کیا تھے؟ دوسری جگہ ان کلمات کی وضاحت فرمادی گئی، ارشاد ہے :-

قَالُوا رَبَّنَا ظَلَمْنَاهُ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَكُم تَعَفُّفٌ وَكَرِهْنَا
قُلْ لِّمَنِ الْآدَمُ مِمَّنْ ذَرَّاهُ ۚ فَذَرَاهُ ۚ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَنُونِ ۚ (اعراف: ۲۲)

”قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَاهُ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَكُم تَعَفُّفٌ وَكَرِهْنَا“

اس آیت نے یہ بات واضح فرمادی کہ "صارفین" سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں مذکورہ بالا صفات پائی جاتی ہوں، یہ صرف تین مثالیں تھیں، قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیات موجود ہیں،

۱۔ "تفسیر القرآن بالقرآن" کی دوسری شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی بات اس کی ایک قرأت میں مبہم ہوتی ہے اور دوسری قرأت سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، مثلاً ایک قرأت میں وضو کا طریقہ بیان فرماتے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہے:-

قَاغِیْطُکُمْ اَوْ یُحْجِیْکُمْ وَاَیُّیْکُمْ اِلَیَّ اَلْمَسْرَافِیْنَ
اَلْمَسْرُوفِیْنَ اَوْ یُحْجِیْکُمْ اِلَیَّ اَلْمَسْرُوفِیْنَ (المائدہ: ۶)

عربی گرامر کی رو سے اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ:-

"تر اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کہیں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا

مسح کرو، اور پاؤں دھو لو"

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ:-

"اپنے سروں کا اور پاؤں کا مسح کرو"

لیکن دوسری قرأت میں "وَاَیُّیْکُمْ اِلَیَّ" کے بجائے "وَاَیُّیْکُمْ اِلَیَّ" آیا ہے، اس قرأت میں اس کے سوا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ "اپنے پاؤں دھو لو" لہذا اس قرأت نے یہ واضح کر دیا کہ پہلی قرأت میں بھی پاؤں دھونے ہی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں مسح کرنے کا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ مراد نہیں ہے،

اس طرح متواتر قراءتوں کی روشنی میں تفسیر قرآن کریم کی جو تفسیر کی جائے وہ یقینی اور قطعی ہوتی ہے، مشہور تفسیراتوں سے اگرچہ علم یقینی تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن تفسیر میں ان کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن شاذ تفسیراتوں کے بارے میں اہل علم کی رائےیں مختلف ہیں، بعض حضرات انہیں تفسیر میں کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور بعض حضرات انہیں "خبر واحد" کے درجے میں قبول کرتے ہیں اس مسئلے کی پوری تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے،

۳۔ ”تفسير القرآن“ القرآن کی تیسری صورت یہ ہو کہ جس آیت کی تفسیر مطلوب ہے خود اسی کے سیاق و سباق (Context) پر غور کیا جائے، اس طرح بسا اوقات آیت کے کسی حل طلب مسئلے کی تشریح واضح ہو جاتی ہے، مثلاً سورۃ احزاب میں اقہات المؤمنین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے :-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الَّذِينَ الْبَاءِ هَلِيلَةَ

الْأُولَىٰ (الاحزاب: ۳۳)

”اور تم اپنے گھروں میں فرائز سے رہو، اور قدیم زمانہ جاہلیت کے

دستور کے مطابق بے پردہ نہ بھڑو۔“

بعض اصولی شرعیہ سے ناواقف لوگوں نے یہ دیکھ کر یہاں نصاب ازدواج مطہرات کو بردہ ہے، یہ دعویٰ کر دیا کہ پردے کا یہ حکم صرف ازدواج مطہرات ہی کے ساتھ مخصوص تھا عام عورتوں کے لئے اس پر عمل ضروری نہیں، لیکن قرآن کریم کے سیاق و سباق اس دعویٰ کی تردید کر رہا ہے، اسی آیت کے آگے اور پیچھے ازدواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے اور بھی کئی احکام مذکور ہیں، اور وہ یہ کہ: نہ تو لے میں نزاکت سے کام نہ لیا، نہ ایک بات ہو، نہ آواز قائم کرو، نہ کوٹہ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو،

ان احکام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی معقول آدمی یہ کہہ سکے کہ یہ صرف ازدواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہے، اور دوسری عورتوں کے لئے اسباب عمل ضروری نہیں، لہذا ان بہت سے احکام کے بیچ میں سے صرف ایک جملے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عام عورتوں کے لئے نہیں ہے، دوسری آیات قرآنی اور احادیث نبوی وغیرہ کے علاوہ قرآن کریم کے سیاق و سباق کے بھی بالکل خلاف ہی حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری احکام تمام مسلمان عورتوں کے لئے ہیں، اور یہاں خاص طور سے ازدواج مطہرات کو خطاب صرف اس لئے کیا گیا ہے کہ ان پر احکام شرعیہ کی ذمہ داری زیادہ ہے، انہیں ان احکام کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے،

اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے :-

وَاِذَا سَأَلَكَ الْمَوْتُ عَنْ مَتَاعِكَ فَلْيُحْكَمْ مِنْ ذَرَارِجِ الْمَهْرِ (۵۲)

اور دے سلطانو! جب تم ان (ازدواجِ مہرات) سے کوئی سامان

مانگو تو ان سے پر دے کے پیچھے سے طلب کرو!

اس آیت کے بارے میں بھی بعض نادانوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف ازدواجِ مہرات کے ساتھ مخصوص ہی حالانکہ اسی آیت کا اگلا جملہ وضاحت کر رہا ہے کہ اس حکم کا اطلاق تمام عورتوں پر ہوتا ہے، ارشاد ہے :-

لَكُمْ اَطْفَالٌ يَكْفُو بِكُمْ وَفَلْيُحْكَمْ (۵۳)

”یہ طریقہ تمہارے دونوں کے لئے بھی اور ان کے دلوں

کے لئے بھی زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے“

اب ظاہر ہے کہ دونوں کی پاکیزگی صرف ازدواجِ مہرات ہی کے لئے مطلوب نہیں، بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لئے مطلوب ہی، اس لئے آیت کے حکم کو کچھ خاص عورتوں میں منحصر کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

اسی طرح سورۃِ احزاب ہی میں ارشاد ہے :-

لَمَّا كَانَتْ اُولٰٓئِكَ لِيَذَّهَبَ عَنْكُمْ الْمُرَبِّتَاتُ اَهْلُ

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (۲۲)

”اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے

اور تم کو خوب اچھی طرح پاک کر دے“

بعض لوگوں نے اس آیت کے بلکہ میں یہ کہہ دیا کہ ”اہل بیت“ سے مراد صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وغیرہ ہیں، ازدواجِ مہرات اس میں داخل نہیں لیکن دشرآن کریم کا سیاق و سباق اس نظریہ کی واضح تردید کرتا ہے، کیونکہ اس آیت کے آگے اور پیچھے تمام تر خطاب ازدواجِ مہرات کو ہو رہا ہے، اس لئے یہ کیسے

ممکن ہوئے کہ حکم کے عام ہونے پر اور بھی بہت سے واضح دلائل ہیں، یہاں بطور مثال صرف سیاق و سباق کو پیش کیا گیا ہے،

محکم ہے کہ وہ اہل بیت کے مفہوم میں داخل نہ ہوں، خاص طور سے اہل آیت میں ارشاد ہے:-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مَا يَلْفُظُونَ فِي تِيْمُوْنِكُمْ (الاحزاب: ۳۳)

اور (اے انہوں نے) تمہارے گھروں میں جو تلاوت ہوتی ہے اُسے یاد کر دے۔

اس میں لفظ "بیت" نے واضح کر دیا کہ پچھلی آیت میں "أَهْلَ الْبَيْتِ" کے مفہوم میں ازواجِ مطہرات تو سب سے پہلے داخل ہیں، انھیں اس آیت سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ صرف چند مثالیں تھیں، اور نہ قرآن کریم پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر کے بہت سے حل طلب مسائل سیاق و سباق کو دیکھ کر حل ہو جاتے ہیں، البتہ کبھی سیاق و سباق سے آیت کی تفسیر اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ اُسے کوئی بھی معقولیت پسند آدمی رد نہیں کر سکتا، ایسی تفسیر قطعی اور یقینی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ سیاق و سباق کی مدد سے جو تفسیر کی جاتی ہے وہ اتنی واضح نہیں ہوتی، چنانچہ اُسے قبول کرنے یا رد کرنے میں مجتہد علماء کی رائیں مختلف ہو سکتی ہیں،

یہ "تفسیر القرآن بالقرآن" کا اجمالی تعارف تھا، بعض حضرات نے ایسی پوری تفسیر بھی لکھی ہیں جن میں ہر آیت کی تفسیر کسی دوسری آیت سے کرنے کا التزام کیا گیا ہو، اس قسم کی ایک تفسیر علامہ ابن جوزیؒ نے لکھی ہے، اور علامہ سیوطیؒ نے "الاتقان" میں اس کا ذکر کیا ہے،

اسی نوعیت کی ایک مگر افسوس کا کتاب مدینہ طیبہ کے ایک عالم شیخ محمد امین بن محمد بن شافعیؒ (رحمۃ اللہ علیہ) نے چند سال پہلے تالیف کی ہے، جو "أضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن" کے نام سے شائع ہو چکی ہے، اس کتاب کے مقدمے میں انھوں نے تفسیر القرآن بالقرآن کی مختلف صورتیں زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں،

۱۔ الاتقان، ص ۱۰۵، ج ۲، قریب ۵۵۰

۲۔ أضواء البیان، ص ۲۴، ج ۱، مطبوعہ دارالاصغیانی، مدینہ منورہ ۱۴۰۵ھ

دوسرا مأخذ، احادیث نبویؐ

تفسیر قرآن کا دوسرا مأخذ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، قرآن کریم نے متعدد مقامات پر یہ واضح فرمایا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ آپؐ اپنے قول و فعل سے آیاتِ قرآنی کی تفسیر فرمائیں چنانچہ سورۃ نحل میں ارشاد ہے :-

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي مَكَرَ الْكَافِرِينَ لِلنَّاسِ مَا مُزِلٌّ
لِّقِيهِمْ . (النحل: ۴۴)

اگر ہم نے قرآن آپؐ پر اسی لئے نازل کیا ہے کہ آپؐ لوگوں کے سامنے

وہ باتیں وضاحت سے بیان فرمادیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں :-

اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا ہے کہ آپؐ کا مقصد جنت یہ ہے کہ آپؐ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی توضیح فرمائیں، نیز ارشاد ہے :-

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ آل عمران: ۴۴

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا، جبکہ ان کے درمیان انہی میں

ایک پیغمبر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرے، اور انہیں پاک

صاف بنائے، اور ان کو کتاب و قرآن اور حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ وہ اس سے

پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے :-

یہ سورۃ نساء میں ارشاد ہے :-

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

بِمَا أَدْرَاكَ اللَّهُ ، (نساء: ۱۱)

”بلاشبہ ہم نے آپؐ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری، تاکہ آپؐ لوگوں کو

درمیان ان ہدایات کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہیں

اور سورۃ نحل میں ارشاد ہے :-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ

اور ہم نے آپ پر کتاب نہیں اتاری مگر اس لئے کہ آپ لوگوں کو وہ ہیں

کھول کھول کر بتا دیں جن میں وہ اطمینان کرتے ہیں اور تاکہ یہ کتاب

ایمان والوں کے لئے ہدایت و رحمت کا سبب ہو

ان آیات میں خود قرآن کریم نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرماتے کا مقصد یہی ہے تھا کہ آپ دنیا کو

قرآن کریم کی ہدایات اور اس کے اسرار و معارف سے آگاہ کریں اور اس کے مطابق

زندگی گزارنے کے طریقے سکھلائیں اس لئے خود قرآن کریم ہی سے یہ بات ثابت

ہو جاتی ہے کہ آپ کی تعلیمات تفسیر قرآن کا اہم ترین ماخذ ہیں،

یوں بھی اس بات کے لئے جی چڑی منطق کی ضرورت نہیں کہ کسی آسمانی کتاب

کی صحیح تشریح اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے جس پر وہ کتاب نازل ہوئی اس دنیا میں

اس سے بڑا احق کوئی نہیں ہو سکتا، جو یہ کہے کہ قرآن کریم نازل تو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم پر ہوا تھا، لیکن اس کی تفسیر میں زیادہ جتنا ہوں،

بعض لوگ یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت تو مسلم ہے، مگر چونکہ وہ ارشادات ہم تک

قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچے، اس لئے ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے،

لیکن اس مغالطہ کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو قرآن کریم کا معلم بنا کر بھیجا اور دوسری طرف تو آپ کو کتاب اللہ کی تشریح

و توضیح کے لئے بھیجا جا رہا ہے، اس لئے قیامت تک تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ

آپ کی تعلیمات کی پیروی کریں، اور دوسری آپ کی تعلیمات و تشریحات کو قیامت

تک باقی رکھئے گا کوئی محفوظ انتظام نہیں فرمایا، کیا یہ بات کوئی ایسا شخص کہہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محنت بالذرا اور قدرت کا مکمل پراسان رکھتا ہو؟ اور جس نے قرآن کریم میں یہ بات پر شری ہو کر:-

لَا تَكَلَّفُ النَّاسَ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا

اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی دسھت سے باہر کام

کا تکلف نہیں کرتا۔

بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لئے تو معلم فترآن تھے، لیکن ہمارے زمانے میں (معاذ اللہ) آپ کی تعلیمات کی ضرورت نہیں رہی، لیکن اس بے محنتی بات کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کی مادری زبان عربی تھی جو اس کے ایک ایک لفظ کا تعوی اور محاوراتی معنوم جانتے تھے، جو نزول فترآن کے پورے ماحول سے نہ صرف باخبر تھے بلکہ اس سے عملاً گزر رہے تھے، اور جو ایک ایک آیت کے پورے پس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انھیں تو کسی پیغمبر کی تعلیم کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آسکتا تھا، اور ان کے مقابلہ میں اس زمانے کے لوگ جن کی مادری زبان عربی ہے، نہ نزول قرآن کا ماحول سننے ہے اور نہ اس کے پس منظر سے آگاہ ہیں ان کو فترآن کریم کی تفسیر جاننے کے لئے کسی پیغمبر کی رہنمائی کی ضرورت نہیں؟ اگر ذہن میں عقل و خرد اور دل میں عدل و انصاف کی ادنیٰ رقی باقی ہو تو اس بے سرو پا بات کو کون باور کر سکتا ہے؟

یہ ایک بڑا مفصل موضوع ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جن ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں وہ کتنے قابل اعتماد ہیں؟ اس موضوع کی تحقیق کے لئے علم حدیث اور اور اسماء الزہراء کے پورے کتب خانے موجود ہیں، اور اپنی نفسانی خواہشات کے لئے زبردستی شرعی جواز ڈھونڈنے کی بات تو الگ ہو، لیکن اگر سچے دل ان علوم کا مطالعہ کیا جائے تو انسان اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یوں ہی رہتی دنیا تک واجب الاتباع قرار نہیں دیا بلکہ ان کی

حفاظت کا انتظام فرمایا ہے کہ اس کی تفصیلات دیکھ کر عقلی انسان فی دنگ رہ جاتی ہے۔
 حدیث کے دوسرے شاخ و در شاخ علوم کو جس پر کثرت ایک اسماء الرجال کے علم ہی کو دیکھ
 لیجئے تو وہ اس منہ کا ایسا قابلِ فخر اور محیر العقول کارنامہ ہے جس کی فطرتِ دنیا کی کوئی قوم
 پیش نہیں کر سکتی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہائے زمیں تک جو کسی شخص
 نے کوئی حدیث کہیں بیان کی ہے، اس علم کی کتابوں میں اس کا پورا کچھ چٹھا وضاحت
 کے ساتھ موجود ہے، کہ وہ کہاں پیدا ہوا؟ کس کس سے احادیث کا علم حاصل کیا؟ کن کن
 راویوں سے اس کی ملاقات ہوئی؟ اس کا عام کردار کیسا تھا؟ قوتِ حافظہ کس درجہ
 کی تھی؟ روایتِ بیانی کرتے ہوئے احتیاط کو کس حد تک مد نظر رکھتا تھا؟ اُس کے مضمحل
 اور بعد کے علماء نے اس کے بارے میں کیا رائے ظاہر کی ہے؟ آج بھی حدیث کی کسی کتاب
 میں جس حدیث کے جس راوی کا نام چاہئے نکال لیجئے، اسماء الرجال کی کتابوں میں اُس کے
 متعلق مذکورہ بالا سوالات کا جواب مل جائے گا۔

یہاں حدیث کی حفاظت کے موضوع پر کوئی مفصل بحث پیش نظر نہیں، اس
 کے لئے تدریسِ حدیث پر بھی ہوئی بہت سی مبسوط کتابیں موجود ہیں، لیکن یہاں ضرور
 اتنا اشارہ کرنا مقصود تھا کہ شراکِ کریم کی تفسیر کے معاملے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی احادیث سے انکار و اعراض ایک ایسا طرزِ عمل ہے جس پر قرآنِ کریم، عقلِ عام اور
 واقعاتِ تاریخ کسی بھی اعتبار سے غور کیے، نتیجہ ہمیشہ یہی نکلتے گا، کہ اس کی بنیاد میں غلطی
 کا کوئی جھنڈا بھی نہیں پڑا۔

البتہ یہ درست ہے کہ احادیث کے موجودہ ذخیرے میں صحیح و سقیم ہر طرح کی روایات
 ملتی ہیں، لہذا جو روایت جہاں مل جائے اُسے پڑھ کر کوئی فیصلہ کر لینا درست نہیں،
 بلکہ اسولِ حدیث کے مطابق اُسے اچھی طرح جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ان اصولوں پر
 پوری اُترتی ہے یا نہیں، خاص طور سے تفسیر کی کتابوں میں جو روایات ملتی ہیں اُن کی
 چھان پھٹک اس لئے زیادہ ضروری ہے کہ بیشتر مفسرین نے اپنی کتابوں میں ہر طرح کی
 روایتیں صرف جمع کر دی ہیں، محدثانہ طریقے پر اُن کی تحقیق و تفتیش کی بحث کو نہیں

چھیڑا، لہذا الی روایات سے ٹھیک ٹھیک استفادہ وہی شخص کر سکتا ہے جو علم حدیث اور اس کے تعلقات پر ماہرانہ نگاہ رکھتا ہو، درجہ صبح و شام روایات کو پڑھنے کے اصول معلوم ہو۔

تیسرا مأخذ، اقوال صحابہ

جن حضرات نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی وہ صحابہ کرامؓ ہیں، ان میں سے بعض حضرات نے اپنی پوری زندگیوں اسی کام کے لئے وقف کی، جوئی تھیں کہ قرآن کریم، اُس کی تفسیر اور تعلقات کو براہ راست آپ کے اقوال و افعال سے حاصل کریں، یہ حضرات اہل زبان بھی تھے، اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح باخبر بھی، لیکن انھوں نے اپنی زبان دانی پر بھروسہ کرنے کے بجائے قرآن کریم کو سبقتاً سیکھا آپ سے پڑھا، امام ابو عبد الرحمن سلجی مشہور تابعی عالم ہیں وہ فرماتے ہیں:-

حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْنِ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ دُونَ الْقُرْآنِ سَعْدَ بْنَ عَمْرٍو وَ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَغَيْرَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا مِنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يَتَجَاوَزُوا هَاجِئًا
يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا مِنْ الْعِلْمِ وَالْفَعْلِ ۝

(صحابہ کرامؓ میں سے) جو حضرات قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے، مثلاً حضرت عثمانؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہ، انھوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جب آپ سے دس آیتیں سیکھتے تو ان سے اس وقت تک کئے نہیں بڑھتے تھے، جب تک کہ ان آیتوں کی تمام علمی و عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں ۝

اسی لئے مسند احمدؒ میں حضرت انسؓ فرماتے ہیں:-

كَانَ النَّبِيُّ إِذَا قَرَأَ الْبَقَرَةَ قَالَ هُمَزَانٌ جَدٌّ فِي أَغْنِيَتِهَا ۝

جب کوئی شخص سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو ہماری نگاہوں میں وہ بہت
قدی احرام ہو جاتا تھا۔

اور مؤلفانہم مالک میں روایت ہے کہ:-

أَقَامَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حِفْظِ الْبَقَرَةِ شَتَاً مِائَتَيْ سَنَةٍ

حضرت عبداللہ بن عمرؓ آٹھ سال تک صرف سورۃ بقرہ یاد کرتے رہے۔

ظاہر ہے کہ حضرت ابن عمرؓ ایسے ضعیف الحافظہ نہیں تھے کہ سورۃ بقرہ کے محض الفاظ
یاد کرنے میں اُن کے آٹھ سال خرچ ہو جائیں، یقیناً یہ مدت اسی لئے صرف ہوئی کہ وہ
الفاظِ شریکی کو یاد کرنے کے ساتھ اس کی تفسیر اور جملہ تعلقات کا علم حاصل کر رہے
اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں:-

وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا تَرَكْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا قَاتَا
أَعْلَمُهُ فِيمَنْ تَرَكْتُ وَابْنُ تَرَكْتُ، وَلَوْ أَعْلَمْتُ أَحَدًا أَعْلَمُ
بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي تَتَالُفُهُ اللَّهُ طَيَّا كَانَتْ تَنْتَعُهُ

”اُس ذات کی قسم: جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نہ
ہوئی جو جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس کے بارے میں اور کہاں نازل
ہوئی؟ اور اگر مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ چلے جو کتاب اللہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ
جانتا ہو اور سولہ زبان اُس کے پاس پہنچا سکتی ہوں تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا۔“

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بعد تفسیر قرآن کا تیسرا اہم ماحضر
اُن صحابہ کرام کے اقوال ہیں جنہوں نے اس محنت و جانفشانی سے قرآن کریم کی تفسیر
تھی، لیکن یہاں بھی چند امور کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے:-

۱۔ صحابہ کرامؓ کے تفسیری اقوال میں بھی صحیح و سقیم ہر طرح کی روایتیں ملتی ہیں

بہذا ان اقوال کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اصول حدیث کے مطابق ان کی جانچ پڑتال ضروری ہے،

۲۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال اُس وقت حجت ہوں گے جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کی کوئی صریح تفسیر مستند طریقہ سے ثابت نہ ہو، اگر آپ کی بیان فرمودہ کوئی تفسیر صحیح احادیث میں منقول ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال کی حیثیت محض تائیدی ہوگی اور اگر کوئی قول آپ کی بیان فرمودہ تفسیر کے معارض ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔

۳۔ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر مستند روایات میں منقول نہ ہو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیان کی ہوئی تفسیروں میں کوئی اختلاف نہ ہو وہاں انہی کے اقوال کو اختیار کیا جائے گا۔

۴۔ جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیان کردہ تفسیروں میں کوئی اختلاف ہو وہاں اول تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان مختلف اقوال میں کوئی ہم آہنگی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ہم آہنگی ہو سکتی ہے تو اسی پر عمل کیا جائے گا، اور اگر اختلاف ناقابل تطبیق ہو تو ایک مجتہد جس قول کو دلائل کے لحاظ سے زیادہ مضبوط پایائے اُسے اختیار کر سکتا ہے۔

چوتھا مأخذ، تابعین کے اقوال

تابعین سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے علم حاصل کیا، اس سلسلے میں علما کا اختلاف ہے کہ تفسیر میں تابعین کے اقوال حجت ہیں یا نہیں؟ حافظ ابن کثیرؒ نے اس سلسلے میں بہترین حکم دیا ہے، اُن کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ تابعی اگر کوئی تفسیر کسی صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تفسیر کا ہے، اور اگر خود اپنا قول بیان کرے تو یہ دیکھا جائے گا کہ دوسرے کسی تابعی کا قول اس کے خلاف

یا نہیں؟ اگر کوئی قول اس کے خلاف موجود ہو تو اس وقت تاہی کا قول حجت نہیں ہوگا بلکہ اس آیت کی تفسیر کے لئے قرآن کریم، لغت عرب، احادیث نبویہ، آثارِ صحابہؓ اور دوسرے شرعی دلائل پر غور کر کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر تابعین کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو تو اس صورت میں بلاشبہ اُن کی تفسیر حجت اور واجبہٴ اتباع ہوگی۔

پانچواں ماخذ، لغت عرب

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کریم کی جس آیت کا مفہوم بدیہی طور پر واضح ہو، اور جس کے مفہوم میں کوئی الجھن، اشتباہ یا ابہام و اجمال نہ ہو، اور نہ اُسے سمجھنے کے لئے کسی تاریخی پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہو، وہاں تو عربی لغت ہی تفسیر کا واحد ماخذ ہے، لیکن جہاں کوئی ابہام و اجمال یا جارح ہو یا جو آیت کسی واقعاتی پس منظر سے وابستہ ہو یا اس سے فقہی احکام مستنبط کئے جارہے ہوں، وہاں محض لغت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، ایسی صورت میں تفسیر کی اصل بنیاد خود قرآن کریم، سنت نبویہؐ اور آثارِ صحابہؓ پر ہوگی، لیکن ان ماخذ کے بعد لغت عرب کو بھی ساتھ رکھا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان ایک وسیع زبان ہے، اور اس میں ایک ایک لفظ کئی کئی معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، اور ایک ایک لفظ کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں، لہذا صرف لغت کی بنیاد پر ان میں سے کوئی مفہوم معین کرنا محالطوں کا سبب بنتا ہے، اسی بنا پر بعض حضرات نے ”مفہوم لغت“ کو مستقیماً اخذ کرنے سے ہی انکار کیا ہے بلکہ امام محمدؒ کی طرف یہ قول منسوب ہو کہ وہ لغت کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر کو مکروہ قرار دیتے تھے، لیکن علامہ زکریاؒ فرماتے ہیں کہ اُن کا مقصد تفسیر میں لغت کو بالکلیہ نظر انداز کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ کسی آیت کے ظاہر اور متبادر معنی کو چھوڑ کر ایسے محالی بیان کرنا ممنوع ہے، جو قلیل الاستعمال اور دور از کار لغوی

تحقیقات پر مبنی ہوں، نظر ہے کہ قرآن کریم عرب کے عام محاورات کے مطابق نازل ہوا ہے، لہذا جس جگہ قرآن و سنت یا آثارِ صحابہؓ میں کسی لفظ کی تفسیر موجود نہ ہو وہاں آیت کی وہ تفسیر کی جائے گی جو اہل عرب کے عمومی محاورات میں متبادر طور پر سمجھی جاتی ہو۔ ایسے مواقع پر اشعار عربیہ استدلال کر کے کوئی ایسے قلیل الاستعمال معنی بیان کرنا بالکل غلط ہے جو لغت کی کتابوں میں تو لکھے ہوئے ہیں لیکن عام بول چال میں استعمال نہیں ہوتے۔ اس کو ایک واضح مثال سے سمجھئے، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے بانی کی فرمائش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ:-

وَاصْبِرْ بِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ،

آدر اپنی لاشعری کو پتھر پر مار دو ، ،

یہ جملہ کسی زبان جاننے والے کے سامنے بولا جائے گا کہ صراحتہً اس کا یہی مطلب سمجھے گا کہ لاشعری کو پتھر پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، چنانچہ اس جملے کی یہی تفسیر صحیح اور معتبر ہے، لیکن مفسر سید احمد خان صاحب نے لغت کے دو راہ کار حواہوں کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا کہ اس جملے کا مطلب یہ ہو کہ ”لا شعری کے ہمارے اس چٹان پر چلو“ اس میں ”وَاصْبِرْ“ کے معنی ”امار“ کے بجائے ”چلو“ اور المعجز کے معنی ”پتھر“ کے بجائے ”چٹان“ بیان کرنا ایک ایسی نبردستی ہے جس کی تائید میں اگر لغت کی کتابوں کا کوئی ایک آدھا حوالہ دیا بھی جائے تو عام محاورات عرب اس کی بالکل تردید کرتے ہیں۔

لہذا البرہان، ص ۱۶۰ تا ۱۷۲، نوابع ۱۳۸۵ھ، اثبات مآخذ التفسیر،

لہذا تفسیر القرآن، از مرمیر احمد خاں صاحب، ص ۹۱، مطبوعہ لاہور،

لہذا یہاں ہم نے مفسر سید صاحب کے بیان کئے ہوئے اس معنی کو بطور مثال پیش کیا ہے، درندہ و حقیقت انکی بیان کی ہوئی اس تفسیر کی کسی لغت سے بھی تائید نہیں ہوتی، اور لغت کے اعتبار سے بھی اس میں چند جملے غلطیاں ہیں، مثلاً ”صاحب“ جملے کے معنی میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ”فی“ ضرور ہوتا ہے جیسے قَدْ أَفْضَرْنَا بِكُمْ فِي الْقَاتِلِينَ ”اور یہاں ”فی“ نہیں ہے،

۱۔ احسن نے الفت کے ذریعے اسی قسم کی تفسیر بیان کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ الفت سے اس طرح کا کام لینے کو کوئی بھی عقل و انصاف رکھنے والا شخص نہ سمجھتا ہوگا۔

چھٹا مأخذ، عقل سلیم

عقل سلیم کی ضرورت یوں تو دنیا کے ہر کام کے لئے ہے، اور ظاہر ہے کہ کچھ چار مأخذ سے مستفادہ بھی اس کے بغیر ممکن نہیں، اگر لیکن یہاں اس کو ایک مستقل مأخذ کے طور پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فسران کریم کے اسرار و معارف ذیلت نا پیدا کتار سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مذکورہ بالا پانچ مأخذ کے ذریعے اس کے مضامین کو بغیر ضرورت تو سمجھا جا چکا ہے، لیکن جہاں تک اس کے اسرار و حکم اور حقائق و معارف کا تعلق ہے ان کے بارے میں کسی بھی دور میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب ان کی انتہا ہو گئی ہے، اور اس سلسلے میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے بجائے واقعہ یہ ہے کہ فسران کریم کے ان حقائق و اسرار پر غور و فکر کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے اور جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے غم و عقل اور خشیت اور امانت کی دولت سے نوازا ہو وہ تدریس کے ذریعہ نئے نئے حقائق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، چنانچہ ہر دور کے مفسرین اپنی اپنی فہم کے مطابق اس باب میں اضافہ کرتے آئے ہیں، اور یہاں وہ چیز ہے جس کی دعا آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے لئے فرمائی تھی:-

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنِيْ مَا لَا يَرِيْ اَوْ يَلِيْ وَفَقِّهْنِيْ فِي السِّيَرِ مِّنْهُ ۝

۱۔ اللہ اس کو تفسیر کا علم اور دین میں سمجھ عطا فرما ۱۰

لیکن اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس طرح عقل و فہم سے مستنبط کئے ہوئے وہی حقائق و اسرار معتبر ہیں جو دوسرے شرعی اصول اور مذکورہ بالا پانچ مأخذ سے مستفاد ہوئے اور اگر احادیث شرعیہ کو توڑ کر کوئی نکتہ بیان کیا جائے تو اس کی دین میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے،

تفسیر کے ناقابل اعتبار مآخذ

تفسیر شرکان کے معتبر اور مستند مآخذ معلوم کرنے کے بعد ان ناقابل اعتبار مآخذ کی نشان دہی بھی ضروری ہے جنہیں بعض لوگ تفسیر کی بنیاد قرار دے کر غلط فہمیوں کا بلکہ بعض اوقات گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں :-

۱۔ اسرائیلی روایات

”اسرائیلیات“ یا ”اسرائیلی روایات“ ان روایات کو کہتے ہیں جو یہودیوں یا عیسائیوں سے سمجھا پہنچی ہیں، ان میں سے بعض براہ راست بائبل یا تلمود سے لی گئی ہیں، بعض متناظران کی مروجہ سے، اور بعض وہ زبانی روایات ہیں جو ان کتب میں سینہ بسینہ نقل ہوتی چلی آئی ہیں، اور عرب کے یہود و نصاریٰ میں معروف و مشہور تھیں تفسیر کی مرادجہ کتابوں میں ایسی روایات کی ایک بھاری تعداد موجود ہے، ان روایات کا حکم یہ بت کرتے ہوئے مشہور محقق صاحب تفسیر حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ ایسی روایات کی جتنی قسمیں ہیں، اور ہر قسم کا حکم علیحدہ ہے!

۱۔ پہلی قسم وہ اسرائیلیات ہیں جن کی تصدیق دوسرے خارجی دلائل سے ہو چکی ہو

مَا دَسُّهُمْ كَيْدَهُمْ رَجَعَا بِالْعَيْبِ، وَكَفَرُوا لَوْ كُنْ سَبَّحَهُ وَقَامَ مِنْهُمْ
كَلْبُهُمْ. قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِمَارَاتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۝
فَلَا تُفَارِقُوهُمْ إِلَّا بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ أَوْ لَوْ كُنْتُمْ تُفْقَهُوهُمْ مِنْهُمْ أَخْدَانًا

۱۔ اصحاب کعبہ کی تعداد کے بارے میں بعض اہل کتاب کہیں گئے کہ وہ تین ہیں اور
چوتھ اُن کا کتابہ، اور بعض کہیں گئے کہ پانچ ہیں، چھٹا وہ کا کتابہ ہے یہ تو کتب
اچھی بچوس پائے ہیں اور بعض کہیں گئے کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں اُن کا
گناہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اُن کی تعداد خوب جانتا ہے، اُن کو بہت کم لوگ
جانتے ہیں، سو آپ اُن کے بارے میں مجھ سے سرسری بحث نہ زیادہ بحث نہ کیجئے اور
آپ اُن کے بارے میں اُن لوگوں میں سے کسی سے بھی نہ پوچھئے ۵

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے (صحابہ کعبہ کی تعداد کے بارے میں اہل کتاب کی محنت و
اسرائیلی روایات بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی مستدرجہ ذیل باتوں کی طرف اشارہ
فرمادیا ہے۔

۱۔ (اسرائیلی روایات اور ان کا اختلاف بیان کرنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ
نے بیان فرمایا،

۲۔ ان میں سے جو روایتیں غلط ثابت ہو چکی ہوں اُن کے غلط ہونے پر تنبیہ بھی
کر دی ہے، جیسا کہ پہلے دوا قوال کو اللہ تعالیٰ نے دُرُجِحَانِ الْعَيْبِ کہہ کر فرمایا۔
۳۔ جس روایت کی غلطی پر کوئی دلیل نہ ہو اُس کے بارے میں سکوت اختیار کرنا
چاہئے، جیسے کہ اللہ نے تیسری روایت پر سکوت اختیار فرمایا،

۴۔ ان روایات کے صدق و کذب کے بارے میں وہ ایمان رکھنا چاہئے کہ حقیقی عالم
اللہ تعالیٰ کے پاس ہے،

۵۔ ان روایات کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ سے پرہیز کرنا چاہئے،
۶۔ ایسی روایات کی زیادہ تحقیق و تفتیش میں پڑنا بھی درست نہیں کیونکہ ان سے
دنیا و آخرت کا کوئی قابل ذکر فائدہ متعلق نہیں،

پھر بعض روایات میں تو صراحت ہوتی ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، اور بعض روایات میں ایسی صراحت نہیں ہوتی، لیکن دوسکرو دلائل کی روشنی میں معلوم ہو جاتا ہے، کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے، تفسیر کی کتابوں میں جو روایات کتب الاخبار اور وہب بن منبہ سے مروی ہیں وہ زیادہ تر اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، اس لئے ان دونوں کا مختصر حوالہ معلوم کر لینا بھی ضروری ہے،

کعب الاخبار کون تھے کعب الاخبار کا پورا نام کعب بن مایع حمیری ہے، اور وہ کعب الاخبار یا کعب الجحر کے لقب سے مشہور ہیں، یہ یمن کے باشندے تھے، اور انھیں علما سے پیور میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا، انھوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا ہے، لیکن سرکارِ دہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مشرق باسلام نہ ہو سکے، مسئلہ میں حضرت عمرؓ کے عہد خلافت کے دوران یہ مدینہ طیبہ آئے اور مسلمان ہو گئے، طبقات ابن سعدؒ میں روایت ہے کہ حضرت عباسؓ نے ان سے پوچھا کہ ”تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں اسلام نہیں لائے؟“ اس کے جواب میں انھوں نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے قورات کا ایک نسخہ لکھ کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ اس پر عمل کرتے رہو، اور قورات کے علاوہ عقیقی کتابیں تھیں انھیں بند کر کے اس پر گہری لگاؤ رکھیں تاکہ میں ان کا مطالعہ نہ کروں، اور ساتھ ہی مجھ سے اپنے رشتہ ابوت کا واسطہ لے کر یہ عہد لیا تھا کہ میں یہ گہری نہ توڑوں، لیکن جب دین اسلام دنیا میں غالب ہونے لگا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں میرے باپ نے مجھ سے کوئی علم چھپانے کی کوشش نہ کی ہو، چنانچہ میں نے ان کتابوں کی گہری توڑ دی، اور ان کا مطالعہ کیا، تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اُمت کا تذکرہ مجھے ملا، اس لئے میں اب مسلمان ہو کر آیا ہوں ﷺ

۱۔ قال الکوفی: دنی سندہ البخاری بن مسلمہ و بن حنبل وفيه ايضا علي بن زيد بن جعدان منصرف
واحد لمقالات الکوفی ص ۳۲ وکن حستہ لمخاطب فی الاصابہ (۳: ۲۹۸)

کعب الاحبارؓ کو عام طور سے فقہ قرار دیا گیا ہے، لیکن علامہ محمد زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایات کی بناء پر ان کے بارے میں کچھ مشکوکہ شبہات کا بھی اظہار کیا ہے، مثلاً یہ واقعہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصیٰ تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں سے مشورہ کیا کہ ”مسجد کو صخرہ بیت المقدس کے آگے تعمیر کیا جائے یا پیچھے؟“ اس پر کعب الاحبارؓ نے مشورہ دیا کہ ”مسجد صخرہ کے پیچھے بنائی جائے“، یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا ”یہودی عود کے بیٹے! تم پر یہودیہ کا ابھی تک اثر ہے، میں تو مسجد کو صخرہ کے آگے بناؤں گا، تاکہ نماز میں صخرہ کا استقبال نہ کیا جائے؟“ علامہ زاہد کوثریؒ لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد کعب احبارؓ کے ذہن میں حضرت عمرؓ کے بارے میں کچھ رنجش رہی، یہاں تک کہ ان کا میل جول ایسے لوگوں کے ساتھ بھی دیکھ گیا جو حضرت عمرؓ کو شہید کرنے کی سازش میں ملوث تھے اور اس سے پہلے وہ اپنا کتاب کی بعض کتابوں کے حوالے سے حضرت عمرؓ کو یہ تنبیہ کر چکے تھے کہ آپ کو کس وقت قتل کیا جائے گا، ان تمام واقعات کو نقصان کرنے کے بعد علامہ کوثریؒ لکھتے ہیں :-

”ان کے بعد جو بڑے واقعات کر ملے۔ سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت عذیرؓ، حضرت ابو ذرؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت عون بن ابی بکرؓ اور حضرت معاویہؓ کعب الاحبارؓ پر جدا بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔“

علامہ کوثریؒ نے کعب الاحبارؓ پر جن مشکوکہ شبہات کا اظہار کیا ہے، اور مختلف صحابہؓ کے اقوال سے جو نتائج نکالے ہیں ان سے اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کی بیشتر روایات اسرائیلی روایات ہیں، لہذا جب تک ان کی تصدیق خارجی دلائل سے نہ ہو جائے، اُس وقت تک ان پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔

لے مقالات انکوثریؒ ص ۳۳ و ۳۴، مقالہ کعب الاحبارؓ والاسرائیلیات

لے مصر کے محقق عالم ڈاکٹر دیمی لغت نے ان مشکوکہ شبہات کو اہستہ اور مدلل تردید کی ہے، (ملاحظہ ہو ان کے کتاب الاسرائیلیات واثراھا فی التفسیر ص ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵،

وہیب بن منبہؒ اور مسکبر بزرگ جن سے بکثرت اسرائیلی روایات منقول ہیں وہ جب ابن منبہؒ کو متوفی ۱۱۷ھ میں، یہ بھی یمن کے علاقے صنعاء کے باشندے تھے، اور فارسی الاصل تھے، روایات کے مطابق یہ حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد منبہؒ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسلمان ہو چکے تھے، وہ جب بن منبہؒ عابد و زہد تابعی تھے، اور انھوں نے حضرت ابوہریرہؓ، حضرت ابوسعید خدریؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت جابرؓ وغیرہ سے روایتیں لی ہیں۔ ان کے پاس علمائے ابن کتاب کی روایات کتابوں کا بڑا وسیع علم تھا۔ یہاں تک کہ وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو حضرت عبداللہ بن سلامؓ اور کعب ان حبار کے منوم کا جامع سمجھتے تھے، ام ابن سعد نے لکھا ہے کہ انھوں نے ان روایات پر مشتمل ایک کتاب "احادیث الانبیاء" کے نام سے تالیف کی تھی، اور مسعودیؒ نے ذکر کیا ہے کہ انھوں نے ایک کتاب "المبدأ" کے نام سے لکھی تھی، اور حاجی خلیفہؒ نے کشف الظنون میں شاید اسی کتاب کو کتاب الاسر سلیات کے نام سے ذکر کیا ہے، نیز یاقوت الحمویؒ، درق ضی ابن خلکانؒ نے ان کی ایک اور کتاب کا تذکرہ کیا ہے، جس کا نام "ذکر امنیہ مکلفیہ" من جمیع الاخبار ہم وغیرہ ایک تھا، قاتل ابن خلکانؒ نے یہ کتاب خود دیکھی ہے۔

جہاں تک وہیب بن منبہؒ کے صدق اور امانت کا تعلق ہے اس کے بارے میں محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل نے کوئی کلام نہیں کیا، حافظ ذہبیؒ فرماتے ہیں: "وہ ثقہ اور سچے تھے، اور اسرائیلی کتابوں سے بکثرت نقل کرتے تھے۔" امام ابو ذرؒ

۱۔ تذکرۃ الحفاظ، ص ۱۰۱ ج ۱ ۲۔ طبقات ابن سعد، ص ۹۰ ج ۱

۳۔ ترویج السنن، ص ۱۲ ج ۵ ۴۔ بحث فی نقیۃ علم التاریخ عند عرب اللذکر عبد الرحمن بن الدریج ص ۱۱۴ ج ۵ ۵۔ معجم لأدباء النجاشی ص ۲۲۲ ج ۱، روایات الاعیان لابن شکان، ص ۱۸۰ ج ۲

اور امام فہرستی نے انھیں "ثقہ" قرار دیا ہے، امام علیؑ فرماتے ہیں: "وہب ثقہ تابعی تھے" صرف امام محمد بن علیؑ "الغلاس" نے انھیں ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ انھیں وہب کے صدق و امانت میں کوئی شبہ تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہبؒ ہند میں قدرتی فرقہ کے عقائد کی طرف مائل تھے، لیکن امام حسنؑ فرماتے ہیں کہ انھوں نے بعد میں اپنے اس عقیدے سے رجوع کر لیا تھا، اور ابو سنانؒ نے خود وہب بن منبہؒ سے نقل کیا کہ کہ میں پہلے قدری عقائد کا قائل تھا لیکن بعد میں میں نے ان سے رجوع کر لیا۔^۱

اس سے صاف واضح ہے کہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے کسی نے بھی ان کی سچائی اور امانت و دیانت پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اسی بناء پر امام بخاریؒ، ابو داؤد، مسلم، ورنو نے اپنی اپنی صحیح میں ان کی روایات ذکر کی ہیں، لہذا جو روایات وہاں حضرت علیؑ اور علیہ وسلم کی طرف منسوب کئے ہیں، اگر ان کی مستند اصول حدیث کی شرائط پر پوری اترتی ہو تو ان کو بلاشبہ قبول کیا جائے گا، البتہ زمانہ ماضی کے جو قفقہ اور زمانہ آئندہ کی جو خبریں انھوں نے بغیر کسی حوالے کے بیان کی ہیں وہ زیادہ تر اسرائیلی روایات ہیں جن کے بارے میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نہ ان کی تصدیق کریں اور نہ تکذیب، عہد حاضر کے بعض مصنفین مثلاً سید رشید رضا مرحوم وغیرہ نے ان کی عجیب و غریب اسرائیلی روایات کی بناء پر انھیں ضعیف قرار دیدیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسرائیلی روایات پر محض بیان کرنا کوئی جرم نہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان روایات پر کسی اسلامی عقیدے یا اسلامی حکم کو بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔^۲

حضرت عبداللہ بن عمرؓ

نعم الاحبار اور وہب بن منبہؒ قوما یعین میں سے ہیں، اور سب سے زیادہ اسرائیلی روایات انہی سے مروی ہیں صحابہ کرامؓ میں سب سے زیادہ اسرائیلیات شاید حضرت عبداللہ بن عمرؓ

لے ہندیب الہندیب دس ۱۶۰ ج ۱۱

۱۔ سید رشید رضا مرحوم وغیرہ کے اس نظریے کی مفصل تردید کے لئے ملاحظہ ہو ڈاکٹر مرزا نغاعہ کی محققانہ کتاب "الاسرائیلیات و اثرہا فی التفسیر" ص ۱۸۸،

سے مروی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے سریانی زبان باقاعدہ سیکھی تھی، اس زمانے میں یہودی نصاریٰ کی ہیئت کی کتابیں اسی زبان میں تھیں، اور غزریہ ترکوں کے مواقع پر حضرت عبداللہ بن عمروؓ کو اس قسم کی کتابیں اتنی بھاری تعداد میں ہاتھ آگئی تھیں کہ وہ دروازوں پر لاد دی جاتی تھیں، حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے بہت سی احادیث خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کی ہیں، لیکن ان کا اسرائیلیات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اگر وہ صحیح سند ثابت ہوں تو درستہ صحابہؓ کی روایات کی طرح ان کی روایات بھی واجب الشیخہ ہیں، ان جو روایات انھوں نے صراحۃً اہل کتاب کے نقل کی ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کی تصدیق یا تکذیب ہم نہیں کر سکتے، اسی طرح جو روایات خود ان کے اپنے مقولے کے طور پر منقول ہیں ان کے بارے میں بھی اکثر گمان یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیلیات ہیں، اور ان کو اسلامی عقائد کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا، مگر کے ایک منکر حدیث مصنف ابوریثہ نے اپنی کتاب "انوار علی السنۃ المحمدیہ" میں حضرت عبداللہ بن عمروؓ پر یہ بے بنیاد الزام عائد کیا کہ وہ کبھی کبھی اسرائیلی روایات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کر دیتے تھے، لیکن یہ الزام نہ صرف سونی صدر غلط اور گمراہ کن ہو بلکہ اس نے خود ابوریثہ صاحب کے علم و دیانت کی قلمی بھی کھول دی ہے، کیونکہ انھوں نے اپنی دلیل میں حافظ ابن حجرؒ کی فتح الباری سے یہ عبارت نقل کی ہے کہ :-

أَنَّ عَبَّادَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ قَدْ أَصَابَ زَاوِلَتَيْنِ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَكَانَ يَرُدُّهُمَا لِلنَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَجَنَّبَ الْأَخْذَ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنْ أَتَمَّةِ النَّبَايِعِينَ وَكَانَ يُعَانِي لَهُ لَا يُحِبُّ شَاهِدِينَ الزَّامِلَتَيْنِ،

حضرت عبداللہ بن عمروؓ کو اہل کتاب کی کتابوں میں سے دروازوں کا بوجھ ملا تھا وہ ان کتابوں کی باتیں لوگوں کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب

کرتے روایت کرتے تھے، اس لئے بہت سے ائمہ تابعین نے ان سے روایت کرنے سے احتراز کیا، چنانچہ لوگ ان سے کہہ کرتے تھے کہ جس ان روایتوں کے بوجھ میں سے کچھ نہ منائیے ۵

اس عبارت میں خط کشیدہ جملہ حافظ ابن حجرؒ کی فتح الباری میں نہیں ہے، البورۃ صاحب نے یہ جملہ اپنی طرف سے بڑھا کر حافظ ابن حجرؒ کی طرف منسوب کر دیا ہے، اس میں اب مشکوٰۃ اور مغرب زدہ مؤلفین کی غلطی امانت و دیانت کا اندازہ کر سکتے ہیں ۶

۲۔ صوفیاء کرام کی تفسیریں

صوفیائے کرام سے قرآن کریم کی آیات کے تحت کچھ ایسی باتیں منقول ہیں جو بظاہر تفسیر معلوم ہوتی ہیں، مگر وہ آیت کے ظاہری اور ماثور معنی کے خلاف ہوتی ہیں، مثلاً قرآن کریم کا ارشاد ہے :-

قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ يَكُونُوا كُفْرًا مِّنَ الْكُفْرِ
”قتال کرو ان کافروں سے جو تم سے متصل ہیں“

اس کے تحت بعض صوفیاء نے کہا کہ :-

قَاتِلُوا النَّفْسَ فَإِنَّهَا مَثَلُ الْإِنْسَانِ
”نفس سے قتال کرو، کیونکہ وہ انسان کے برابر متصل ہے۔“

اس قسم کے جملوں کو بعض حضرات نے قرآن کریم کی تفسیر سمجھ لیا، حالانکہ درحقیقت وہ تفسیر نہیں، صوفیاء کرام کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کی اصل مراد یہ ہے اور جو مفہوم ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کریم کے ظاہری مفہوم پر جو اس کے اصل یا غرض سے ثابت ہو پوری طرح ایمان رکھتے ہیں، اور اس

۵۔ اور اس سلسلے میں البورۃ کی مفصل تردید کے لئے علامہ محمد زکریا عیاضی علیہ السلام کی کتاب ”تفسیر القرآن“ (۱۵)

بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ان وجدانی استنباطات کو بھی ذکر کر دیتے ہیں جو اُس آیت کی تلاوت کے وقت اُن کے قلب پر وارد ہوئے، چنانچہ مذکورہ بالا مثال میں صوفیاء کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس آیت میں کفار کے مقابلے پر جہاد و قتال کا حکم مراد نہیں، بلکہ اُن کا مقصد یہ ہے کہ کفار سے جہاد و قتال کا حکم تو اس آیت کا اصلی تقاضا ہی ہے، لیکن اسی آیت سے وجدانی طور پر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ سب قریبی منافران اس کا نفس ہے، جو اُسے بُرائیوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے، لہذا کفار سے جہاد کے ساتھ ساتھ اُس سے بھی جہاد ضروری ہے، ماضی قریب کے معروف مفسر علامہ محمود اکوئیؒ جن کی تفسیر میں صوفیاء کرام کے اس قسم کے وجدانی استنباطات بکثرت ملتے ہیں، صوفیاء کے مشارک کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-

”فسرآن کریم میں سادات صوفیاء سے جو کلام منقول ہے، وہ درحقیقت ان فنی امور کی طرف اشارے ہوتے ہیں جو ابابہ سلوک پر منکشف ہوتے ہیں، اور ان اشارات میں اور فسرآن کریم کے ظاہری مفہوم میں جو حقیقتاً مراد ہونا چاہیے ممکن ہے، صوفیاء کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ ظاہری مفہوم مراد نہیں، اور باطنی مفہوم مراد ہے، اس لئے کہ یہ تو باطنی ملحوظوں کا اعتقاد ہے جسے اصول شریعت کی بالکل نفی کا زہر بنایا ہے، ہمارے صوفیاء کرام کا اس اعتقاد سے کوئی واسطہ نہیں اور جو بھی کہہ سکتا ہے؟ جبکہ صوفیاء نے یہ تاکید کی ہے کہ فسرآن کریم کی ظاہری تفسیر کو سب سے پہلے حاصل کیا جاتا ہے“

لیکن صوفیاء کے اس قسم کے اقوال کے بارے میں حذر و جہد قریب امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

لے رُوح المعانی، ص ۱۱۲، مقدمہ، فائدہ ثانیہ، یہی مضمون علامہ سیوطیؒ نے شیخ تاج الدین بن عطاء اللہؒ سے نقل فرمایا ہے، (الاطلاق، ص ۱۱۵، ج ۲)

۱۔ ان اقوال کو لسانِ کریم کی تفسیر قرار نہ دیا جائے، بلکہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ لسانِ کریم کی اصل مراد وہی ہے جو تفسیر کے اصل مآخذ سے سمجھ میں آتی ہے، اور یہ اقوال محض وجدانی استنباط کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا اگر ان اقوال کو لسانِ کریم کی تفسیر سمجھ دیا جائے تو یہ مکر اس ہے، چنانچہ امام ابو عبد الرحمن عیسیٰ نے ایک کتاب حقائق تفسیر کے نام سے لکھی تھی جو اسی قسم کے اقوال پر مشتمل تھی، اس کے بارے میں امام واحدی نے فرمایا کہ:-

”جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ یہ تفسیر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا“

۲۔ اس قسم کے اقوال میں بھی صرف ان اقوال کو رد مست سمجھا جاسکتا ہے جن میں لسانِ کریم کی کسی آیت کے ظاہری مفہوم یا شریعت کے کسی مسلمہ اصول کی نفی نہ ہوتی ہو، اور اگر ان وجدانیات کے برے میں دین کے مسلمہ اصول و قواعد کی خلاف ورزی کی جائے گی تو یہ صریح لٹھا رہے،

۳۔ اس قسم کے وجدانیات صرف اس وقت معتبر ہو سکتے ہیں جب قرآن کریم کی تحریف کی حد تک نہ پہنچے ہوں، اور اگر لسانِ کریم کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر کوئی بات کہی جائے تو وہ بھی اتحاد اور مکر اس ہے، مثلاً ایک شخص نے آیت قرآنی ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ“ سے تحت یہ کہا کہ یہ اصل میں ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ“ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ”جو شخص نفس کو ذلیل کرے گا، شفا پائے گا“، اس بات کو یاد رکھو، علامہ سراج الدین بلقینی سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو فرمایا کہ: ”ایسا کہنے والا منحرف ہے“

۴۔ قدیم زمانے میں ملحدوں کا ایک فرقہ ”باطنیہ“ کے نام سے گذر رہا ہے، جس کا دعویٰ یہ تھا کہ لسانِ کریم سے ظاہری طور پر جو مطلب سمجھ میں آتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ سے ایک باطنی مفہوم کی طرف اشارہ ہے، اور

وہی حشر آن کی اصل تفسیر ہے یہ اعتقاد باحارج امت کفر و الجاد ہے، لہذا صوفیا کے کسی قول کے بارے میں اس قسم کا اعتقاد رکھا جاتے تو وہ باطنیت ہوگا، ان چار امور کی رعایت کے ساتھ صوفیائے کرام کے اقوال کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے اور بلاشبہ بعض مخصوص ذریعہ و اسحوال رکھنے والوں کو ان اقوال سے فائدہ بھی پہنچا ہے، اسی وجہ سے علامہ آلوسیؒ اپنی تفسیر روح المعانی میں آیات کی مکمل تفسیر لکھنے کے بعد ایک مستقل عنوان ”باب الاشارة فی الايات“ قائم کرتے ہیں، اور اس میں اس قسم کے وجدانیات ذکر فرماتے ہیں،

مذکورہ بالا گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام نے قرآنی کریم کے تحت اپنے جو وجدانیات ذکر فرمائے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں، اور بعض لوگوں نے ان پر باطنیت کا جواز الزام عائد کیا ہے وہ درست نہیں، اس کے باوجود ہم حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کو نقل کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ:-
 وَمِمَّ ذَٰلِكَ قِيلَ لَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ يَتَّبِعُ هَٰؤُلَاءِ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ يُمْرَأِيهِ
 مِنْ إِلَٰهِيهِمْ وَإِلَٰهِيَّائِهِمْ،

”اس کے باوجود اسے کاش کہ یہ حضرات اس قسم کے اقوال نقل کرنے میں اتنے تساہل سے کام نہ لیتے، کیونکہ ان میں غلط فہمی اور اشتباہ کی بڑی گنجائش ہے“

۳۔ تفسیر بالراتے

ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے:-
 مَنْ يَتَكَلَّمُ فِي الشَّرَّاتِ بِرَأْيِهِ قَاصَّبٌ فَقَدْ أَخْطَا
 ”جو شخص حشر آن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ گفتگو کرے تو اگر صحیح بات بھی کہے تو اس نے غلطی کی“

علامہ ماوروی فرماتے ہیں کہ بعض غلو پسند لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب سمجھا کہ مشران کریم کے بارے میں کوئی بات فکر و رائے کی بنیاد پر کہنا جائز نہیں، یہاں تک کہ اجتہاد کے ذریعہ قرآن کریم سے ایسے معانی بھی مستنبط نہیں کئے جاسکتے جو اصول شرعیہ کے مطابق ہوں، لیکن یہ خیال درست نہیں، کیونکہ خود قرآن کریم نے تدریج اور استنباط کو جائز سمجھنا قرار دیا ہے، اور اگر فکر و تدریج پر بالکل پابندی لگا دی جلتے تو قرآن سنت سے شرعی احکام و قوانین مستنبط کرنے کا دروازہ ہی سرے سے بند ہو جائے گا، لہذا اس حدیث کا مطلب ہر قسم کی رائے پر پابندی لگانا نہیں ہے۔

چنانچہ اس بات پر جمہور علما متفق ہیں کہ خود قرآن و سنت کے دوسرے دلائل کی روشنی میں اس حدیث کا منشاء یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کریم کے معاملہ میں خود فکر اور عقل و رائے کو بالکل استعمال نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کا اصل منشاء یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لئے جو اصولی اجماعی طور پر مسلم اور مسلمہ شدہ ہیں، ان کو نظر انداز کر کے جو تفسیر محض رائے کی بنیاد پر کی جائے وہ ناجائز ہوگی، اور اگر اس طرح تفسیر کے معاملے میں دخل دے کر کوئی شخص اتفاقاً کسی صحیح نتیجے پر بھی پہنچ جائے تو وہ خطا کار ہے کیونکہ اس نے راستہ غلط اختیار کیا، اب اصولی تفسیر کو نظر انداز کرنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً:-

- ۱۔ جو شخص تفسیر مشران کے بابے میں گفتگو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، وہ محض اپنی رائے کے بنیاد پر تفسیر شروع کر دے،
- ۲۔ کسی آیت کی کوئی تفسیر صراحۃً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہؓ و تابعینؓ سے ثابت ہو اور وہ اسے نظر انداز کر کے محض اپنی عقل سے کوئی معنی بیان کرنے لگے
- ۳۔ جن آیات میں صحابہؓ و تابعینؓ سے کوئی صریح تفسیر منقول نہیں، ان میں لغت اور زبان و ادب کے اصولوں کو پامان کر کے کوئی تشریح بیان کرے،

۱۔ قرآن و سنت سے براہ راست احکام و قوانین مستنبط کرنے کے لئے اجتہاد کی اہلیت نہ رکھنا ہو، اور پھر اجتہاد شروع کر دے،

۵۔ قرآن کریم کی مقتضاہ آیات و احکام کے دائرے میں قرآن نے خود کبہ دیا ہے کہ ان کی سورۃ صحیحہ مراد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، ان کی جہیز و درتوں کے ساتھ کوئی تفسیر بیان کرے، اور اس پر مقرر ہو،

۶۔ قرآن کریم کی ایسی تفسیر بیان کرنے جس سے اسلام کے دوسرے اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ عقائد یا احکام مخدوش ہوتے ہوں،

۷۔ تفسیر کے معاملے میں جہاں عقل و فکر کا استعمال جائز ہے، وہاں کسی قطعی دلیل کے بغیر اپنی ذاتی رائے کو یقینی طور پر درست اور دوسرے مجتہدین کی آراء کو یقینی طور پر باطل قرار دینے،

یہ تمام صورتیں اس "تفسیر بالرائی" کی ہیں جن سے مذکورہ بالا حدیث میں منع کیا گیا ہے، چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ان تمام صورتوں کو اس مختصر جملے میں سمیٹ دیا گیا ہے:

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ: اِنْ يَخْدِرُ عَلَيْكَ فُلَيْسَ بِكَبِيرٍ
مَقْعَدًا مِنَ الشَّارِ

جو شخص قرآن کریم کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات

کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا

البتہ تفسیر کے اصولوں اور اسلام کے اجماعی طور پر طے شدہ ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے اگر تفسیر میں کسی ایسی رائے کا اظہار کیا جائے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو وہ اس حدیث کی وعید میں داخل نہیں ہے، البتہ اس قسم کا اظہار رائے بھی قرآن و سنت کے وسیع و عیس علم اور اسلامی علوم میں مہارت کے بغیر ممکن نہیں، اور علما نے اس کے لئے بھی کچھ کارآمد اصول مقرر فرمائے ہیں، جو اصول فقہ اور اصول تفسیر میں تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور ان کا ایک نہایت مفید خلاصہ علامہ بدر الدین زکشیؒ نے اپنی کتاب "البرہان فی علوم القرآن" کی توجہ علماء میں بالخصوص

”اقسام التفسیر“ کے زیر عنوان دسمبر ۱۹۳۳ء ۱۱۰۲۱۶۳ بیان فرمایا ہے، یہ پوری بحث نہایت قابل تندرستی لیکن چونکہ عربی زبان و علوم کی مہارت کے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا، اس لئے یہاں اس کا ترجمہ نقل کرنا بے فائدہ ہے، جو عربی دن حضرات چاہیں وہاں ملاحظہ فرمائیں گے،

تفسیر میں گمراہی کے اسباب

علم تفسیر جہاں ایک انتہائی شرف و سعادت کی چیز ہے وہاں اس نازک وادی میں قدم رکھنا بے حد خطرناک بھی ہے، کیونکہ اگر انسان کسی آیت کی غلط تشریح کر بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر رہا ہو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، اور مظاہر ہے کہ اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ جن لوگوں نے ضرورتاً شرائط پوری کئے بغیر قرآن کریم کی تفسیر میں دخل اندازی کی ہے، وہ کافی محنت خرچ کرنے کے باوجود اس بدترین گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس لئے یہاں ایک نظر ان اسباب پر بھی ڈال لینی ضروری ہے جو انسان کو تفسیر قرآن کے معاملے میں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں،

پہلا سبب، نااہلیت

تفسیر قرآن میں گمراہی کا سبب پہلا اور سب سے خطرناک سبب یہ ہو کہ انسان اپنی اہلیت و صلاحیت کو دیکھے بغیر قرآن کریم کے معاملے میں رائے زنی شروع کر دے، خاص طور سے ہمارے زمانے میں گمراہی کے اس سبب بڑی قیامت ڈھاتی ہے، یہ غلط فہمی عام ہوتی جا رہی ہے، کہ صرف عربی زبان پڑھ لینے کے بعد انسان قرآن مجید کا عالم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جس طرح سمجھ میں آئے قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہو، حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم و فن ایسا نہیں ہے جس میں محض

زبان دانی کے بغیر تجارت پیدا ہو سکتی ہو۔ آج تک کبھی کسی ذی ہوش نے انگریزی زبان پر سکن عبور رکھنے کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا ہو گا کہ وہ ڈاکٹر ہو گیا ہے، اور میڈیسن سائنس کی کتابیں پڑھ کر دنیا پر مشفق بن کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی شخص محض انجیلنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ قانون کی اعلیٰ کتابیں دیکھ کر ماہر قانون کہلا سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے تو یقیناً ساری دنیا اسے احمق اور بوقیوت کہے گی، اس لئے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ تمام علوم و فنون محض زبان و دانی اور بعض مفاسد سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لئے سالہا سال کی محنت درکار ہے، انھیں ماہر اساتذہ سے پڑھا جاتا ہے، اس کے لئے بڑی بڑی درسگاہوں میں کئی کئی امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے، پھر کسی ماہر فن کے پاس رہ کر ان کا عمل تجسیرہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں انسان ان علوم کا مستدی کہلانے کا مستحق ہوتا ہے،

جب ان علوم و فنون کا حال یہ ہے تو تفسیر و تشریح جیسا علم محض عربی زبان سے کچھ لینے کی بناء پر آخر کیسے حاصل ہو جائے گا؟ آپ گزشتہ صفحات میں دیکھ چکے ہیں کہ علم تفسیر میں درک حاصل کرنے کے لئے کتنی وسیع معنومات درکار ہوتی ہیں۔ تشریح کریمہ عام کتابوں کی طرح کوئی ایسی مسلسل کتاب نہیں ہے جس میں ایک موضوع کی تمام باتیں ایک ہی جگہ لکھی ہوئی ہوں، بلکہ وہ دنیا کی تمام کتابوں کے برخلاف اپنا ایک جدا گانہ اور ممتاز اسلوب رکھتا ہے، لہذا کسی آیت کو قرار دینی بطور پر سمجھنے کے لئے اول تو یہ ضروری ہے کہ اس آیت کی مختلف قرار دہی اس موضوع کی تمام دوسری آیات اور ان کے تعلقات پر پوری نگاہ ہو، پھر آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ بہت سی آیتیں کسی خاص واقعاتی پس منظر سے وابستہ ہوتی ہیں جسے سبب نزول کہا جاتا ہے، اور جب تک سبب نزول کی مکمل تحقیق نہ ہو اس کا پورا مفہوم نہیں سمجھا جاسکتا، نیز یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے آچکی ہے کہ تشریح کریم بہت سی جمل باقوں کی تشریح و تفسیر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات

ہر چھوڑ دیتا ہے، لہذا ہر بات میں یہ دیکھتے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قول: عمل تعمیر موجود ہے یا نہیں، اور اگر موجود ہے تو یہ تفسیر
روایات کے مسلم اصولوں پر پوری اترتی ہے یا نہیں؟ نیز عبادۃ کرامت نے جو نزول قرآن کے ثلثی
شہادت تھے، اس آیت کا کیا مطلب سمجھا تھا؟ اگر اس بارے میں روایات کے درمیان
کوئی تضاد و اختلاف ہو تو اسے کیسے مٹا دیا جاسکتا ہے؟ پھر عربی زبان ایک وسیع
زبان ہے جس میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی اور ایک ایک معنی کے لئے کئی کئی لفظ
ہوتے ہیں، لہذا جب تک اس زمانے سے ابن عرب کے محاورات پر عبور نہ ہو کسی معنی
کی آہٹیں بہت مشکل ہوتی ہے، اس کے علاوہ صرف الفاظ کے لغوی معنی جاننے سے
کام نہیں چلتا، کیونکہ عربی میں نحوی ترکیبوں کے اختلاف سے معانی میں تبدیلی پیدا
ہو جاتی ہے، اور یہ بات عربی خست و ادب پر مکمل عبور کے بغیر طے نہیں کی جاسکتی،
کہ اس مقام پر کونسی ترکیب محاورات عرب کے زیادہ قریب ہے؟ اور سب آؤں
حق ان کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اسرار و معارف الہیہ
شخص پر نہیں کھولتا جو اس کی ناشراہنوں پر کمر بستہ ہو، لہذا تفسیر قرآن کیلئے اللہ کی
بندگی اس کے ساتھ تعین خاص، طاعت و تقویٰ اور حتی پرستی کیلئے لوگ جذبے کی ضرورت
ہے، اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تفسیر قرآن کے لئے صرف عربی
زبان کی معمولی واقفیت کچھ نہیں دے سکتی، بلکہ اس کے لئے علم اصول تفسیر و علم حدیث
اصول حدیث، اصول فقہ، عقائد، علم نحو، علم صرف، علم نخت، علم رب اور علم
بلاغت میں بہرہ بصیرت، اور اس کے ساتھ طہارت و تقویٰ ضروری ہے، ان چیزوں
شرائط کے بغیر تفسیر کی داندی میں قدم رکھنا اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے
کے مرادف ہے، اور اسی طرز عمل کے بارے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا تھا کہ:

مَنْ قَالِ فِي الْعُرْوَانِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ
مِنَ النَّارِ

”جو شخص شتران میں بغیر علم کے گفتگو کرے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے“

اس سلسلے میں چند غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے۔
چند غلط فہمیاں (۱) بعض لوگ کہتے ہیں کہ شتران کریم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِي كَفَرْنَا مِنْهُ لَمَّا جَاءَهُ
 ”اور بلاشبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے“

اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہو تو اس کی شریعت کے لئے کسی لمبے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر شخص شتران کریم کا مکتب پڑھ کر اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ استدلال ایک شدید مغالطہ ہے، جو خود کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہڈ واقعہ یہ ہے کہ شتران کریم کی آیات و دُور قسم کی ہے، ایک تودہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات اور عبرت و موعظت کے مضامین بیان کئے گئے ہیں، مثلاً دنیا کی ناپائیداری، جنت و دوزخ کے حالات، خوفِ خدا اور فکرِ آخرت پیدا کرنے والی باتیں اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق، اس قسم کی آیتیں بلاشبہ آسان ہیں، اور جو شخص بھی عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے، بلکہ یہ مقصد قرآن کریم کے مستند تراجم دیکھ کر بھی ایک حد تک حاصل ہو جاتا ہے، مذکورہ آیت میں اسی مقصد کے لئے یہ کہا گیا کہ کہ ہم نے شتران کو آسان کر دیا ہے، چنانچہ قرآن کریم نے یہ بات مجمل نہیں چھوڑی ”لِذِي كَفَرْنَا“ یعنی نصیحت کے واسطے (کالفاظ بڑھا کر اس حقیقت کو زور و زور و زور کی طرح واضح کر دیا ہے،

اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور علی معنایں پر مشتمل ہیں، اس قسم کی آیتوں کا کما حقہ سمجھنا اور ان سے احکام و مسائل

مستفید کرنے پر شخص کا کام نہیں ہے، جب تک اسلافی علوم میں بصیرت اور بھینٹل حاصل نہ ہو اُس وقت تک قرآن کریم سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، پس وجہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کی مادری زبان، اگرچہ عربی تھی، اور عربی سمجھنے کے لئے انھیں کبھی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے، علاوہ سید علیؓ وغیرہ نے امام عبدالرحمن بن سکیتؓ سے فہم حاصل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، مثلاً حضرت عثمان بن عفانؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہ انھوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی روش آیتیں سمجھتے تو اُس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کے متعلق تمام علم علی اور علی باقول کا احاطہ نہ کر لیا، وہ فرماتے تھے کہ:

فَقَدْ كُنَّا الْقُرْآنَ وَالْفَصْلَ وَالْعَمَلِ جَمِيعًا

ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ مسیکھا ہے۔

پناخ موطا امام مالکؒ میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے صرف سورۃ بقرہ یاد کرنے میں پورے آٹھ سال صرف کئے، اور شہداء احمدؒ میں حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لیتا، ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا تھا۔

غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہؓ جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی شعر و ادب میں جہازتِ تامہ رکھتے تھے، اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے، انھیں قرآن کریم حفظ کرنے، اور اس کے معانی سمجھنے کے لئے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی، کہ آٹھ آٹھ سال صرف ایک سورت پڑھنے میں خرچ ہو جائیں؟ اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو سمجھنے کے

کے لئے صرف عربی زبان کی عبارت کافی نہیں تھی، بلکہ اس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا، ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرامؓ کو عربی زبان کی عبارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود... عالم فتران بننے کے لئے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی تو نزول فتران کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی شہرہ پیدا کر کے یا صرف ترجمے دیکھ کر مفسر فتران بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم ورین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے! ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں سر کاہل درو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے کہ:-

مَنْ قَالَ بِي الْقُرْآنِ بَعْدَ تَرْكِهِ فَلْيَتَكَبَّرْ مُنْقَعِدًا فِي النَّارِ
 جو شخص فتران کے معاملے میں غم کے بغیر کوئی بات کہو تو وہ اپنا ٹھکانا
 جہنم میں بندھے گا

(۲) بعض لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ قرآن کریم علماء اور اجارہ داری تمام انسانوں کے لئے ایک ہدایت کی کتاب ہے، لہذا ہر شخص کو اس سے اپنی سمجھ کے موافق فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، اور اس کی تشریح و تفسیر برصورت علماء کی اجارہ داری قائم نہیں کی جاسکتی، یہ بھی انتہائی سطحی اور جذباتی اعتراض ہے جسے حقیقت پسندی اور معاملہ فہمی سے دور رکابیں واسطہ نہیں، فتران کریم بلاشبہ تمام انسانوں کے لئے سرمایہ ہدایت ہی، لیکن اس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ ہر آن پڑھ جائیں بھی اس سے دقیق قانونی اور کلامی مسائل کا استنباط کر سکتا ہو، اور اس مقصد کے لئے کسی قسم کی صفات اہلیت و کار نہیں ہیں، اس کی مثال یوں سمجھئے کہ کوئی ماہر قانون فلسفی یا ڈاکٹر اگر اپنے فن پر کوئی کتاب لکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مشاہدہ پوری انسانیت کو

فائدہ پہنچانا ہی ہوتا ہے، اب اگر کوئی ایسا شخص جو ان علوم و فنون کے مبادی سے واقف نہیں ہو کھڑا ہو کر یہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ کتابیں تو پوری انسانیت کے فائدے کے لئے لکھی گئی تھیں، ان پر ماہرین قانون، فلسفیوں اور محققوں نے اپنی اجارہ داری کیوں قائم کر لی ہے؟ تو اس کی عقل پر حاتم کے سوا اور کیا کیا جاسکتا ہے؟ اگر کسی کتاب سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کے لئے اہلیت کی کچھ صفات مقرر کرنا، اجارہ داری قائم کرنے کی تعریف میں آتا ہے تو پھر دنیا کے کسی علم و ہنر کے حاملوں اور دانشوروں کی دستبرد سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا، دراصل علم و فن کی ہر کتاب انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہوتی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے درمی طریقے ہیں، یا تو انسان اس علم و فن کو باقاعدہ ماہر اساتذہ سے حاصل کرے، اور اس کے لئے جو محنت اور جتن وقت درکار ہے، اُسے خرچ کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو جن لوگوں نے اس علم و فن کو حاصل کرنے کے لئے اپنی عمریں کھپائی ہیں، ان میں سے جس پر زیادہ اعتماد ہو، اُس کی تشریح و تفسیر پر بھروسہ کرے، ان دو راستوں کے علاوہ جو شخص کوئی تیسرا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا اور متعلقہ علم و فن پر بھی، بالکل یہی معاملہ قرآن و سنت کا بھی ہے، کہ وہ بلاشبہ پوری انسانیت کے لئے دستور ہدایت ہیں، لیکن اُن سے ہدایت حاصل کرنے کے بھی دو ہی طریقے ہیں، یا تو انسان ان علوم کو ماہر اساتذہ سے یا قاعدہ حاصل کرے اُن میں پوری بصیرت پیدا کرے، یا پھر اُن لوگوں کی تشریح و تفسیر پر اعتماد کرے جنہوں نے اپنی زندگیاں ان علوم کے لئے وقف کی ہیں اس سو فی صد معقول اصول کو جس پر دنیا کے ہر علم و فن کے معاملے میں عمل کیا جاتا ہے، "اجارہ داری" کا طعنہ دینا سوائے سطحی جذباتیت کے اور کیلئے؟ کیا ساری دنیا میں صرف قرآن و سنت ہی (معاذ اللہ) ایسے لاوارث رہ گئے ہیں کہ اُن سے مسائل مستنبط کرنے کے لئے اہلیت کی کئی مشروطہ کار نہیں ہو؟ اور اُن پر ہر کس و نا کس مشق ستم کر سکتا ہے؟

(۳) مذکورہ اعتراض ہی کو قدیمے مختلف عنوان سے بعض علماء اور پاپائیت لوگ اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ اسلام میں "پاپائیت کی

کوئی عجمائش نہیں ہے، یہ بات عیسائی مذہب کا خاصہ ہے کہ اس میں بائبل کی تشریح و تفسیر کا حق صرف پوپ کو حاصل ہوتا ہے، اور کسی دوسرے شخص کو اس سے محال اختلاف نہیں ہوتی، اسلام نے پاپائیت کی جڑ کاٹی ہے، لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دین فطرت میں بھی مسترآن کریم کی تفسیر کا سارا حق علماء کے ایک مخصوص طبقہ کے حوالے کر دیا جائے؟

لیکن یہ اعتراض بھی پاپائیت اور علماء اسلام دونوں کی بات کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے، علماء کسی ایسے مخصوص طبقہ یا گروہ کا نام نہیں ہے جس کی بنیاد رنگت نسل، ذات، پات، محل، دولت یا جاہ و منصب کی خاص شرائط پر ہو، نہ ”علماء“ کسی ایسی لگی بند مبنی تنظیم کا نام ہے، جس کا ذکر کتب میں بغیر انسان ”عالم“، ”مسلما“ کے کا حق نہ ہو، بلکہ علم و فضل اور سیرت و کردار کی کچھ مخصوص صفات کا حامل ہر شخص عالم دین ہے، خواہ وہ کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، اور نسب کے اعتبار سے کسی بھی خاندان سے وابستہ ہو، اس لحاظ سے اسلام کے علماء اور عیسائیست کے پاپاؤں میں مندرجہ ذیل واضح فرق موجود ہیں:-

۱۔ ”پاپائیت“ ایک ایسے پیچیدہ مذہبی نظام کا نام ہے جو ایک لگی بند مبنی عالمگیر تنظیم میں جکڑا ہوا ہے، اس میں بے شمار عہدے اور منصب ہیں، ان عہدوں اور مناصب پر فائز ہونے والوں کی تعداد معتد بہ ہے، ہر عہدہ و منصب پر کسی شخص کا تقرر کچھ معین انسان کرتے ہیں، اور وہی اس کو فرائض و اختیارات تفویض کرتے ہیں، کوئی شخص محض اپنی ذاتی اہلیت، علم و فضل یا سیرت و کردار کی بنیاد پر لاؤگا اس تنظیم میں کوئی عہدہ حاصل نہیں کر سکتا، جب تک کہ اس تنظیم کے ارباب اقتدار سے نامزد نہ کریں، اور جب تک کہ وہ اس تنظیم میں کوئی عہدہ حاصل نہ کرے مذہبی معاملات میں اس کی ہر رائے قطعی غیر مؤثر ہے، خواہ وہ علم و فضل کے کتنے ہی بلند مقام پر فائز ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مذہبی علوم میں اعلیٰ درجے کی جہاز حاصل کرے تب بھی وہ دلائل کے زور سے جرح کے مضبوط حصار کو نہیں توڑ سکتا،

اور اگر معین تنظیم اپنی کتب معتدسہ اپنے پیغمبروں اور اپنے اسلاف سے بغاوت پر مکر
باندھ لے جب بھی تنظیم سے باہر کے کسی عالم کو اس کے خلاف ذمہ مارنے کی تمنا پیش
نہیں ہے،

اس کے برخلاف علماء اسلام کی کسی بھی ذمہ میں اس نوعیت کی کوئی تکلیف
تنظیم نہیں رہی جس میں داخلے کے بغیر مذہبی معاملات میں لب کشائی ممنوع ہو،
جس کے بعد دل کا دائرہ اختیار خاص ہو، اور جن میں تقصیر کا فیصلہ کچھ مخصوص افراد
کرتے ہوں، اس کے بجائے ہر وہ شخص جس نے ماہر اساتذہ کے زیر نگرانی قرآن و
سنت اور متعلقہ علوم میں بصیرت اور اصلاح و تقویٰ پیدا کر لیا ہو وہ عالم دین
کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے، مذہبی معاملات میں اُس کے رائے و اختیارات کا تعین
محدود ہے چند انسانوں کا کوئی گروہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے علم و تقویٰ کی بنیاد پر
عام مقبولیت اس کا فیصلہ کرتی ہے، چرچ کے ارباب بست و نشا و اپنے عہدہ و
منصب کے زور پر اپنی بات منواتے ہیں، اور ایک مسلمان عالم اپنے علم و فضل اور
بیت و کردار کی قوت سے یہ مقام حاصل کرتا ہے، وہاں چرچ کے منتشرہ قوانین کسی
شخص کو واجب الاتباع اور قابل تقلید قرار دیتے ہیں اور یہاں اس معاملے میں اصل
فیصلہ کن قوت امت کا جماعتی فیصلہ ہے، کلیسا کے عہدہ داروں کی ایک تعداد مقرر
ہے، اور اس تعداد کے پورا ہو جانے کے بعد کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہو اپنے زمانے
کے کلیسا کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتا، اس کے برعکس علماء دین کی کوئی
تعداد معتبر نہیں ہے، علم دین کی ضروری شرائط پوری کرنے کے بعد ہر شخص عالم دین
کے حقوق حاصل کر سکتا ہے،

۲۔ پھر کلیسا کی نظام میں مذہب اور عقائد کی تشریح و تفسیر کے تمام اختیارات
فرد واحد پر مرکوز ہو جاتے ہیں، جسے ”پوپ“ کہتے ہیں، اس پوپ کو مذہب کے کروڑوں
پیرروں میں سے نکل سٹر کارڈینل (Cardinals) منتخب کرتے ہیں،
(اس پوپ کے اختیارات یہ ہیں کہ وہ رئیس التوارین (جناب بطرس) کا تہا خلیفہ ہو)

تمام مذہبی معاملات میں آخری اختیار دیا ہے، مذہب کی تشریح کے معاملے میں مسیحی کے لئے واجب التبرع ہے، اس کی زبان قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اور کسی بڑے سے بڑے عالم کو اس سے اختلاف کا حق نہیں پہنچتا، آئسٹیکلو پیڈیا برٹانیکا میں اس کے اختیاز کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے :-

ہنذا پوپ عقائد و نفریات کے معاملہ میں مقتدر اعلیٰ جوئے کی حیثیت

سے اسی استناد Authority اور اسی معصومیت Infallibility

کا حامل ہے، جس طرح پورا کلیسا، وہ قانون ساز اور حج کی حیثیت

وہ تمام اختیارات رکھتا ہے جو پوری کلیسیا کو حاصل ہیں۔۔۔۔۔

غور فرمائیے کہ پوری تاریخ اسلام میں آج تک کسی بھی عالم دین نے کبھی اس مطلق العنانی کا دعویٰ کیلئے؟

۳۔ پھر عیسائی عقائد کے مطابق ”پوپ“ نظریاتی مسائل کا اعلان کرتے ہوئے

معصوم اور خطاؤں سے پاک ہوتا ہے، چنانچہ برٹانیکا میں ہے :-

”ہنذا پوپ کے دو خصوصی امتیازات ہیں، ایک یہ کہ جب وہ مقتدر

اعلیٰ جوئے کی حیثیت سے عقائد کے بارے میں کوئی اعلان کرے تو وہ

معصوم اور غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ مذہب

کے تمام امور پر حاکم اختیارات کا ذریعہ Sovereign

Jurisdiction رکھتا ہے، یہ دونوں استحقاقات جن کا دعویٰ اور

استعمال صدیوں سے پوپ کرتے آئے ہیں، ان کو جولا ئی مستثنیٰ

کئی دینی کن کونسل میں واضح دستوری شکل بھی دیدی گئی ہے۔^{۱۸}

^{۱۸} آئسٹیکلو پیڈیا برٹانیکا مقالہ ”پوپ“ ص ۲۲۲ و ۲۲۳ ج ۱۸

۱۹ ایضاً، ص ۲۲۲ ج ۱۸، مزید دیکھئے مقالہ ”معصومیت“ (Infallibility)

اس کے برخلاف یہ تمام علامات اسلام کا متفقہ عقیدہ ہو کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد کوئی فرد معصوم نہیں ہے، اور ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، چنانچہ علامت اسلام پوری آڑوی سے ایک دوسرے پر تنقید کرتے آئے ہیں، اور یہ سلسلہ عہدِ مسیحائے اب تک جاری ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ کوئی مشہور سے مشہور عالم اگر قرآن و سنت کی تشریح میں کوئی غلطی کرے تو دوسرے تمام علماء اس کی گرفت کر کے اُمت کو اس کے نتائج بد سے محفوظ کر سکتے ہیں۔

۴۔ پھر کلیسا میں جو مشرک کارڈنیل پوپ کا انتخاب کرتے اور اس کو مشورے دیتے ہیں ان کی نامزدگی خود پوپ صاحبِ تہنہ کرتے ہیں، چنانچہ ”برٹانیکا“ میں ہے :-
 ”خاموشیوں کی نامزدگی آج بھی تہنہ پوپ کا کام ہے، پوپ جن امور کو خفیہ طور پر چھپاتا ہے، اُن کے ناموں کی اشاعت سے یہ کام مکمل ہو جاتا ہے اس کے لئے کسی اور ضابطہ کی پابندی ضروری نہیں، ... اسی طرح سیکرڈ کاچ کی روشنگر یا منظوری کی بھی چیزیں ضرورت نہیں۔“

اس کے علاوہ کلیسائے یارباب اقتدار جو مذہب کے سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں ان کا تعزیر حصّہ اہلیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ مختلف خطوں میں مختلف علاقائی تعصبات کا رفسرما ہوتے ہیں، ”برٹانیکا“ ہی کا ایک اور بیان ملاحظہ ہو :-
 ”ریاستہائے متحدہ امریکہ میں کلیسا دنیا کی ہر قوم کے مختلف گروہوں سے مرکب ہو چکا ہے، لیکن انگریزی بولنے والی اقوام اکثریت میں ہوتی ہیں آئیسویں صدی کے وسط تک اکثریت اور جہنم اقوام کو سب سے زیادہ کوڑا ملتا تھا، ... ان کے علاوہ مشرقی کیتھولک اقوام مثلاً رومانی، شامی اور آرمینی ایک قابلِ لحاظ تناسب سے موجود ہیں۔“

۱۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، ص ۸۵۵ ج ۲، مقالہ ”کارڈنیل“۔

۲۔ ایضاً، مقالہ ”رومن کیتھولک چرچ“ ص ۲۲۱ ج ۱۹۔

اس مختصر سے تعارف کے بعد ریاضیاتی نظام کا موازنہ علمائے اسلام سے کیجئے تو دونوں میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے۔ علماء اسلام کی نہ کوئی لگی بندہ سی تنظیم ہے، نہ کوئی فردِ اولیٰ مذہبی معاملات میں حاکمِ اعلیٰ ہے، نہ کوئی شخص معصومیت اور غلبہوں سے پاک ہونے کا دعویٰ دار ہے، نہ علماء کی کوئی مخصوص تعداد نہ سر سے جس پر اضافہ نہ ہو سکتا ہو، نہ کوئی شخص دوسرے علماء کی تنقید سے بالاتر ہے، نہ عالم کے منصب پر فائز ہونے کے لئے کسی فرد واحد کی اجازت اور منظوری درکار ہے، نہ اس منصب کے لئے کسی رنگ و نسل یا زبان و وطن کی کوئی قید ہے، بلکہ تاریخ اسلام میں اکثر سیاست چرول کے پاس رہی، لیکن علماء جمہور بلکہ غلاموں کے خاندان سے پیدا ہوتے رہے اور پورا عالم اسلام ان کے علم و فضل اور تقدس و تقویٰ کا گویا ماننا رہا، لہذا جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن و سنت کے علوم میں دخل اندازی کے لئے ان علوم میں بصیرت، ہمارے درکار ہے تو اس پر پابائیت کا الزام مانا کر حقیقت اور انصاف کے ساتھ ایک ننگہ، مذاق سے سوا کچھ نہیں، اس کے بجائے درحقیقت دینی علوم کی مثال دوسرے علوم کی سی ہے، جس طرح دنیا کے تمام علوم فنون کے بارے میں کسی شخص کی بات اُس وقت تک قابلِ قبول نہیں ہو سکتی جب تک اس نے اُس متعلقہ علم کو باہر اساتذہ سے حاصل کر کے ان کا عمل تجزیہ حاصل نہ کیا ہو، اسی طرح قرآن و سنت کی تشریح و تفسیر میں کسی کی بات اُس وقت تک قابلِ قبول نہیں ہوگی جب تک اس نے متعلقہ علوم کو باقاعدہ حاصل کر کے باہر اساتذہ کے زیرِ نگرانی اُن کا عملی تجزیہ نہ کیا ہو، اگر اس بات کو کوئی شخص پابائیت سے تعبیر کرتا ہے تو دنیا کا کوئی علم و فن اس پابائیت سے خالی نہیں ہے، خلف یہاں بہارِ مشاء صرف یہ بتانا ہے کہ علماء اسلام اور پادریوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ بات فی الحاق ہمارے موضوع سے خارج ہے کہ پابائیت کے نظام میں واقفہ کتنی خرابیاں اور کمی چھٹیاں ہیں؟ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ کبر و دستخط فرقے کے پروپیگنڈہ نے جہاں پابائیت کی حقیقت خرابیوں کی نشان دہی کی ہے، وہاں اسے محض بدنام کرنے کے لئے بہت سے الزامات غلط بھی لگائے ہیں جو اس پر وارد نہیں ہوتے، لیکن یہاں اس بحث کا موقع موقع نہیں ہے، محض

۲، قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بنانا

تفسیر قرآن کے سلسلے میں دوسری غلطی گمراہی یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں پہلے سے کچھ نظریات متعین کر لے، اور پھر قرآن کریم کو ان نظریات کے تابع بنانے کی فکر کر دے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہؒ نے نشان دہی فرمائی ہے، قدیم زمانے سے باطل فرقوں، ظاہر پستوں اور اپنے وقت کے فلسفے سے مرعوب لوگوں نے تفسیر قرآن میں یہی نگراہ کن طریقہ اختیار کیا ہے، اور الفاظِ شترائی کو توڑ موز کر اپنے نظریات کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ طرزِ عمل دنیا کے کسی بھی معاملہ میں حق و انصاف کے مطابق نہیں ہے، خاص طور سے قرآن کریم کے بارے میں یہ طریقہ کار اختیار کرنا اتنا برا ظلم ہے کہ اس کے برابر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، شتران کریمؐ نے جگہ جگہ اپنے آپ کو "ہدایت" کی کتاب قرار دیا ہے: "ہدایت" کے معنی یہ ہیں کہ "جن شخص کو منزل کا راستہ معلوم نہ ہو اسے راستہ دکھانا" لہذا قرآن کریم سے "ہدایت" حاصل کرنے کے لئے ناگزیر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس شخص کی طرح خالی الذہن رکھے جسے اپنی منزل کا پتہ معلوم نہ ہو، اس کے بعد دل میں اعتقاد پیدا کرے کہ شتران کریمؐ جو راستہ بتاتے گاہ ہی میرے لئے صلاح و فلاح کا موجب ہو گا، خواہ اسے میری محدود عقل قبول کرے یا نہ کرے، اگر میری عقل ایسی ہی قابل اعتقاد تھی کہ میں اس کے زور پر سب کچھ معلوم کر سکتا تھا تو پھر قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس اعتقاد کے ساتھ جب انسان قرآن کریم کی طرف رجوع کرے گا اور ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھے گا جو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہیں تو اسے بلاشبہ ہدایت حاصل ہوگی اور وہ منزلِ مراد و پائے گا، اس کے برعکس اگر کسی شخص نے شخص اپنی عقل کی بنیاد پر کچھ مخصوص نظریات اپنے ذہن میں پہلے سے بٹھائے، اور پھر قرآن کریم کو ان مخصوص نظریات کی عینک سے

مگر ایسی کے ذیل میں خود بخود آجاتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں مغربی افکار سے مرعوبیت نے خاص طور سے بڑی قیامت ڈھائی ہے اس لئے یہاں اس مگر ای کو مستقل طور سے ذکر کیا جا رہا ہے۔

تاریخ اسلام کے ہر دور میں ایسے افراد کی ایک جماعت موجود رہی ہے جو قرآن و سنت کے علوم میں بختگی پیدا کئے بغیر اپنے زمانے کے فلسفے کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ فلسفہ فرائی ذہنوں پر اس بڑی طرح مسلط ہو گیا کہ وہ اس کے بنائے ہوئے فکر و نظریے کے دائروں سے باہر نکلنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گئے، اس کے بعد حجب انھوں نے قرآن کریم کی طرح رجوع کیا، اور اس کی ہیئت سی باتیں انھیں اپنے تئذیل فلسفے کے خلاف محسوس ہوئیں تو انھوں نے اس فلسفے کو جھٹلانے کے بجائے قرآن کریم میں تحریف و ترمیم شروع کر دی، اور اس کے الفاظ کو کھینچ تان کر اپنے فلسفیانہ افکار کے مطابق بستا کرنا شروع کر دیا۔

جب مسلمانوں میں یونانی فلسفے کا جرحیا ہوا، اور لوگوں نے قرآن و سنت کے علماء میں بختگی پیدا کئے بغیر اس قبیلے کو حاصل کرنا شروع کیا، تو یہی نقد پیش آیا، اور بعض لوگ جو یونانی فلسفے سے بڑی طرح مرعوب ہو گئے تھے، قرآن کریم کو توڑ موڑ کر اس فلسفے کے مطابق بنانے کی کوشش میں لگ گئے، ان میں بہت سے لوگ مخلص بھی تھے، اور سچے دل سے یہ سمجھتے تھے کہ یونانی فلسفہ ناقابل تردید ہے، اور قرآن و سنت کی متواتر تفسیر اس کے ناسے ہوئے فکری سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لئے اس تفسیر کو بدل کر قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنی چاہئے جو یونانی فلسفے کے مطابق ہو لیکن درحقیقت یہ قرآن و سنت اور اسلام کے ساتھ ایک نادان دوستی تھی جس نے اسلام کی کوئی خدمت کرنے کے بجائے مسلمانوں میں نظریاتی انتشار برپا کیا اور معتزلہ اور جہمیہ جیسے بہت سے نئے فرقے پیدا کر دیئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بختہ کا عمل سے دین جہنم قرآن و سنت کے علوم میں رسوخ حاصل تھا، اور تو قرآن و سنت کے مقابلے میں وقت کے کسی چلے ہوئے نظام فکر سے مرعوب نہیں تھے، ان کی ایک بڑی جماعت کو

دوسرے کام چھوڑ کر ایسے لوگوں کی تردید میں مسرور ہو جانا پڑا اور انھوں نے یونانی فلسفے کی فکری غلطیوں کی نشان دہی کر کے ایسے لوگوں کی مدلل اور مفصل تردید کی جو ان فلسفے کے اثر سے قرآن و سنت میں مصنوعی تحریف کے مرتکب ہوئے تھے، غرض ایک عربیے تک فکری مباحث اور تحریف و منافرد کا بازار گرم رہا، اور فریقین کی طرف سے اپنے اپنے موقف کی تائید میں پورے کتب خانے تیار ہو گئے،

پچھتہ کار علماء دین کا موقف یہ تھا کہ قرآن کریم کسی انسان کی نہیں جس خالق کائنات کی کتاب ہو جو اس دنیا اور اس میں ہونے والے واقعات کی رتی رتی سے باخبر ہے اور اس دنیا کے بدلنے ہوئے حالات سے اس سے زیادہ کوئی باخبر نہیں ہو سکتا، لہذا قرآن کریم کی احکام و قوانین اور نظریات پر زمانے کی تبدیلی اثر انداز ہو سکتی تھی ان کے بارے میں ستران کریم نے خود کوئی معین بات کہنے کے بجائے ایسے جامع اصول بیان فرمادیے ہیں جو ہر تبدیلی کے موقع پر کام آسکیں، اور ان کی روشنی میں ہر بدلے ہوئے ماحول میں رہنمائی حاصل کی جاسکے، لیکن جو باتیں قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمادی ہیں، یا جن کی واضح تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ زمانے کی تبدیلی سے بدلنے والی باتیں نہیں ہیں۔

فلسفہ اور سائنس کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کے وہ بیشتر نظریات جو قطعی مشاہدہ پر مبنی نہیں ہیں، مختلف زمانوں میں بدلتے رہے ہیں، اور جس زمانے میں جو نظریہ رائج رہا وہ لوگوں کے ذہن و فکر پر اس بڑی طرح چھا گیا کہ لوگ اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لئے تیار نہ رہے، لیکن جب زمانے کے کسی انقلاب نے اس نظریے کی کاپی پیٹی تو وہی نظریہ اتنا بدنام ہوا کہ اس کو نئے سے نکالنا بھی دینیانویت کی علامت بن گیا، اب اس کی جگہ کسی نئے نظریے نے ذہنوں پر پناہ مل گئی، اور اس کی گھن گرج نے ہر مخالفت رائے کا گھلا گھونٹ دیا، پھر ایک عرصہ گزرنے پر یہ نیا نظریہ بھی اپنی آنکھوں میں مٹا، اور کسی دوسرے نظریے نے اس کی جگہ لے لی، فکر و فلسفہ

کی تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا آیا کہ اور جب تک حقیقت کی پیاس انسان کو قطعی مشہد تک نہیں پہنچا دیتی اس وقت تک یہی ہوتا رہے گا، اس کے برخلاف قرآن کریم نے جن حقائق کی طرف واضح رہنمائی عطا کی ہے، وہ چونکہ ایک ایسی ذات کے بیان کئے ہوئے ہیں جن کے سامنے یہ پوری کائنات اور اس میں ہونے والے حوادث ہاتھ کی پھیل سے زیادہ واضح اور بے غبار ہیں، اس لئے فکر اور فلسفے کی اس آنکھ بجلی کو اس کے مقابلہ میں پیش نہیں کیا جاسکتا، آپ زندہ کے جس نظریہ سے مرعوب ہو کر قرآن کریم کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہی نظریہ عہدِ جہالت کی یادگار ثابت ہو، اور آپ اسے زبان پر لاتے ہوئے بھی شرمائے لگیں،

راخ العقیدہ اہل علم کا یہ عزیز فکر تجربے سے بالکل بچا نہایت بولہ آج فلسفہ اور سائنس کی ترقیات نے یونانی فلسفے کی دیچیاں بکھیر دی ہیں اور اس کے نہ صرف بہت طبعی، عنصری اور فلکیاتی نظریات غلط قرار پائے، بلکہ ان کی بنیاد پر مابعد الطبیعی (Metaphysical) نظریات کی جو عمارت اٹھائی گئی تھی، وہ بھی زمین بوس ہو چکی ہے، جن لوگوں نے یونانی فلسفے کی جبک دمک سے خیرہ ہو کر قرآن سنت کو موم کی ناک بنایا تھا، آج اگر وہ زندہ ہوتے تو یقیناً ان کی ندامت و شرمندگی کی کوئی انتہاء نہ ہوتی،

لیکن حیرت یہ کہ سطح پر سطوں کا ایک گروہ تاریخ سے کوئی سبق لینے کے بجائے مغربی افکار سے متاثر و مرعوب ہو کر قرآن و سنت کی ایسی تفسیر گھڑنے کی فکر میں ہے جو مغرب کے چلے ہوئے نظریات پر فٹ ہو سکے، یہ گروہ تفسیر کے تمام محقول اور محدث اصولوں کو توڑ کر صرف ایک اصول کی بنیاد پر قرآن کریم کے ساتھ مشقِ ستم میں مصروف ہے، اور وہ اصول یہ ہو کہ اللہ کے اس کلام کو کسی نہ کسی طرح کھینچ کر مغربی افکار کے مطابق بنا دیا جائے، یہ لوگ کبھی یہ سوچنے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ جس کلام پر وہ تادیل و تحریف کی مشق کر رہے ہیں وہ کس کا کلام ہے؟ جن نظریات کی خاطر وہ خدا کے کلام میں کھینچ مان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایتنا نہیں؟

اور جب فکر انسانی کا قافلہ ان نظریات کو روند کر اور آگے بڑھے گا تو اس قسم کی تفسیروں اور تشریحات کا حشر کیا ہوگا؟

معجزات کا مسئلہ ایسے بات ایک مثال سے واضح ہوگی، جب مغرب کے مشہور فلسفی یونین نے سترہویں صدی میں قانونِ تجاذب کا انکشاف کیا تو اس کا سناسات اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز کے بارے میں ایک نظریہ مقبول عالم ہو گیا، جسے "میکانکی نظریہ حیات" کہتے ہیں، اور سادہ لفظوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات علت و معلول کے نظام میں اس طرح جکڑی ہوئی ہے کہ اس سے سب کو تجاوز نہیں کر سکتی یہاں پائی جانے والی ہر چیز کی ایک فطرت یا تجربہ ہے، جو اس کے لئے لازم ذات ہے، اور کبھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی، مثلاً آگ کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جلائیگی اس طرح فطرت کا اس سے الگ ہونا ممکن نہیں، چنانچہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آگ موجود ہو اور اس سے جلانے کی خاصیت ختم ہو جائے،

جب پوری دنیا میں اس نظریہ کا ڈھنگا بھنگا شروع ہوا تو مغرب کے مفکرین نے ایسے تمام واقعات کا مذاق اڑانا شروع کیا، جنہیں وہ مافوق الفطرت (Super Natural) سمجھتے تھے، نورِ جوآن کے دریافت کئے ہوئے علت و معلول کے نظریہ کے خلاف تھے، چنانچہ انھوں نے ہر اس چیز کو توہم پرستی قرار دینا جو عادی اسباب کے ماتحت واقع نہ ہوئی ہو، اس نظریے کی گھن گریں اور اس سے زیادہ مافوق الفطرت اشیاء کے استہزار نے عالم اسلام کے بعض متجددین کو بھی انتہائی مرعوبہ متاثر کر دیا، اور جب انھوں نے دیکھا کہ قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے بہت سے معجزات مذکور ہیں جو اس نظریہ سے میس نہیں کھاتے، تو انھوں نے قرآن کریم کے الفاظ میں ایسی کٹیج مان شروع کر دی جس سے یہ ساری معجزات اہل مغرب کی اصطلاح میں "مافوق الفطرت" یا "سپر نیچرل" ہونے کے بجائے عادی اسباب کے تحت آجائیں، مثلاً علت و معلول کے مذکورہ بالا نظریہ کے مطابق جلانا آگ کی لازمی خاصیت تھی جو کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن کریم نے واضح الفاظ

میں بیان کیا ہے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کے لئے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا، چنانچہ عالم اسلام کے بعض تہذیب پسند لوگوں نے اس واقعے ہی سے سرے سے انکار کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اس غرض کے لئے قرآن کریم کی واضح آیتوں میں ایسی کھانچ تان مڑ دے کر دی جو قرآن کی معنوی تحریف کی حد تک پہنچ گئی، اور جو تیرہ سو سال کے عرصے میں قرآن سنت کے کسی عالم کے دہم و گمان میں بھی نہیں آئی تھی، اور پوری امت کے برخلاف آیات شریفی کی اس تحریف معنوی کا جواز پیدا کرتے ہوئے سرسید احمد خاں صاحب نے لکھا:-

ان کے دہم علماء اسلام کے زمانے میں پھر سیف نے قریب نہیں کی تھی، اور کوئی چیز ان کو داناؤں فطرت کی فکر نہ جوئے کرنے والی اور ان کی غلطیوں سے متنبہ کرنے والی نہ تھی، پس یہ سبب اور مثل ان کے اور بہت سے اسباب ایسے تھے کہ ان کی کافی توجہ قرآن مجید کے ان الفاظ کی طرف نہیں ہوئی، مثلاً..... حضرت ابراہیم کے قصے میں کوئی نقص صریح اس بات پر نہیں ہے کہ درحقیقت ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، بلکہ انھوں نے اس بات پر خیال نہیں کیا۔

حالانکہ احادیث و روایات سے قطع نظر، خود قرآن کریم کے الفاظ اس واقعے سے متعلق یہ ہیں:-

ثُمَّ إِذْ أَخَذَ صُورَهُ وَأَنشَرَهُ وَإِلَيْهِ تُجْمَعُونَ كُنْتُمْ قَائِلِينَ هَٰؤُلَاءِ
يَا كَاذِبُونَ بَرَدُ آبٍ مِّثْلَ مَاءٍ إِنَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَكُونُونَ فَاكِنًا
فَجَعَلْنَاهُمْ أَزْوَاجًا تَتَزَوَّجُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَاتَّخَذُوا آلِهَةً مِثْلَ
آلِهَتِهِمْ (انبیاء: ۵۷)

”ان سب کافروں نے کہا کہ اس (ابراہیم) کو جلاؤ اور اپنے دیوتاؤں کی

مدد کرو اگر تم کو مانا جاتے ہو، ہم نے حکم دیا، اے آگ! تو براہیم کے حق میں سرور
اور سستلا متی بن جاؤ اور انھوں نے براہیم کے ساتھ کھڑکا ارادہ کیا، اہں ہم نے
ان کو ان کے ارادہ میں ناکام بنا دیا:

قَالُوا ابْنُوا آلَٰهَ بَنِيَّانَا فِي الْقَوْمِ فِي الْجَبَلِ ۖ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا ۚ
فَجَعَلْنَاهُمْ أَكْأَنَ شَصِيلَيْنِ،

”انھوں نے کہا اس کے لئے ایک عمارت بناؤ اور اس کو دو بکئی آگ میں ڈال دو“
جس انھوں نے اس کے ساتھ ارادہ کیا تو ہم نے ان کو گریست اور قہقہہ لگ کر دیا: ﴿يٰۤآٰخِیَٰٓہٗ﴾

ان واضح اور صریح الفاظ پر تحریریت و تاویل کی مشق ستم صرف اس بناء پر کی گئی کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے زندہ سلامت نکل آئے لہذا واقعہ مغرب کے واقعہ اور وقت
”یخچل سینس“ کے خلاف تھا، چنانچہ سرسید احمد خان صاحب اور ان کے ہم زیور و سر
تجدد پسندوں نے مغرب کی اس ”یخچل سینس“ کی خاطر نہ صرف تفسیر قرآن کے تمام
اصولوں کو پامال کیا اور قرآن کریم کے الفاظ میں کھینچ تان خردی کی، بلکہ اسلام کے
بنیادی عقائد میں سے معاد جسمانی جیسے عقائد پر بھی خط نسیج پھیر دیا، ملائکہ، شیاطین
اور جنات کو بھی تو ہم پرستی قرار دیدیا، انبیاء علیہم السلام کے تمام معجزات کو ”ما فوق الفطرہ“
کہہ کر ان کے منکر ہو گئے، اور اس غرض کے لئے پورے قرآن کو شاعرانہ تمثیلات کا مجموعہ
بنا کر رکھ دیا، ایسے لوگوں کی تفسیریں دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کریم نے انبیاء
علیہم السلام کے تمام واقعات اپنے سیدھے سادے اسلوب کے بجائے تمثیلات کے معجزوں
میں بیان کئے ہیں جن کا انگشتات میرہ سو سال بعد پہلی بار ان قدایان مغرب پر ہوا ہے،
قرآن کریم کے واضح اور صریح لفظ کو میں نے مجازی معنی پیدا دینا ان حضرات کا ایک
معمولی کھیل ہے، جس کی بے شمار مثالیں ان کی تفسیروں میں ملتی ہیں، اور اس تمام
کدوکا دشر کا منشا سرسید احمد خان صاحب کے الفاظ میں یہ ہے کہ:-

”مجرب معجزات کو ما فوق الفطرہ قرار دیا جادے جن کو انگریزی میں
”سپر نیچرل“ کہتے ہیں، اور اس سے انکار کرتے ہیں اور ان کا وقوع

ایسا ہی ناممکن مسترار دیتے ہیں جیسے کہ قوی دھندے کا ابھار نہ جونا، اور
 علانیہ کہتے ہیں کہ کسی ایسے امر کے واقع ہونے کا ثبوت نہیں ہے، جو باوقوف
 انصاف پر ہوا اور جسکو ہم معجزہ قرار دیتے ہوں اور اگر بغرض محال خدا کی
 قدرت کے حوالے پر اس کو تسلیم بھی کریں تو وہ ایک بے فائدہ امر ہو گا۔

اس کے برخلاف علماء اسلام کا موقف یہ تھا کہ معجزات کا وقوع عقلی طور پر کوئی
 محال نہیں ہوا، ہاں یہ واقعات خلاف عادت ضرور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب
 اپنے کسی پیغمبر کی حقانیت ہر عامی اور ان پڑھ کے سامنے واضح گات کرنا چاہتا ہے تو
 ان کے ہاتھ پر ایسے حیرت انگیز خلاف عادت کام ظاہر کر دیتا ہے، جنہیں دیکھ کر
 ہر شخص یہ سمجھ جائے کہ اللہ کے اس پیغمبر کو ناسید خداوندی حاصل ہے، مگر جو کچھ مغرب میں
 نیچرل سائنس کا سکہ چلا ہوا تھا، اس لئے سرسید صاحب وغیرہ یہ بات کہتے ہوئے ضرور متنبہ
 تھے لیکن قدرت خداوندی کا یہ کرشمہ ملاحظہ فرمائیے کہ جس وقت سرسید احمد خان صاحب
 اور ان جیسے دوست مسیحیوں نے نیچرل سائنس کی خاطر تمام انبیاء کے معجزات کا انکار کر رکھا
 اور اس غرض سے قرآن کریم کی آیات پر تحریف و تاویل کی مشق کی جا رہی تھی، ٹھیک
 اسی زمانے میں سائنس کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب رونما ہو رہا تھا، نیوٹن کے
 نظریات نئی تحقیقات کی روشنی میں غلط ثابت ہو رہے تھے، اور آئن سٹائن اپنا انقلابی
 نظریہ اضافت کی داغ بیل ڈال رہا تھا، جس نے سائنس کے گزشتہ مفروضات کی کاپیٹ کر
 رکھ دی، اور اس کی بنیاد پر بیسویں صدی میں جس ایٹمی سائنس کا ڈھکچا بجا اس نے قانون
 کشش اور قانون علت و معلول کو زور کے نیچرل اور سیر نیچرل کی تعریف ہی ختم کر ڈالی، چنانچہ
 عہد حاضر کا ایک عظیم اور مسلم سائنس دان سر آرتھر ایڈنگٹن (Eddington)

لکھتا ہے :-

”سائنس کی تحقیقات سے اشیاء کی کسی اندرونی ذاتی ولا متک

خاصیت یا جامعیت و نوعیت (نجیر) کا پتہ نہیں چلتا۔

اور اس طرح :-

”ایک اہم نتیجہ خارجی دنیا میں قانون علت کے ختم ہونے کا یہ نکلتا کہ
کہ فطرت اور فوق الفطرت کے درمیان کوئی واضح فرق باقی نہیں رہتا۔
سائنس کے مسلمات میں یہ زبردست انقلاب کس طرح رونما ہوا، اس کی مختصر سرگزشت
ہمارے دور کے مشہور سائنسٹ سر جیمز سیر جس (Sir James Jeans) کی زبانی سنئے :-

”مجھ کو اور جوئی کی عظیم سترہویں صدی کی یہ بڑی عظیم کامیابی اور فتح
مالک لی گئی تھی کہ کائنات میں ہر ابعاد کا تغیر و تبدل یا تحلیل اپنے قابل
کا آغاز نتیجہ و لازمہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ساری کائنات فطرت (نجیر)
کی پوری تاریخ آخر تک لازمی اور آگزر نتیجہ اس ابتداء کلبہ جس میں وہ
پہلے دن تھی،

اس تصور ہی کا لازمہ وہ تحریک تھی جس نے ساری مادی کائنات
کو بس ایک شے بناد رکھا تھا، یہ صورت حال انیسویں صدی کے
آخر تک مسلم اور جاری رہی اور ساری نجیر اس سائنس کا واحد مقصد
اس کائنات کو مشینی ساخت (میکانکس) میں تبدیل و تحلیل کرنا
ہی گیا۔۔۔۔۔

پھر اسی انیسویں صدی کے آخر جینیوں میں برلن کے ماکس پلانک
(Max Plank) نے کوانٹم نظریہ کی بنیاد ڈالی جو بالآخر
ترقی کر کے جدید طبیعیات (فزکس) کا ایک اہم گیر اصول قرار پا گیا جس

آج کل کے سائنس کے منہ کی عید کا خاتمہ کر کے ایک نذر ویر کا آغاز کر دیا ہے
ابتداء میں پلانک کے نظریہ سے صرف یہ معلوم ہوا تھا کہ کائنات فطرت میں تسلسل کے عمل
کا فرما نہیں، لیکن شمسۃ میں آئن سٹائن نے بتایا کہ پلانک کا نظریہ دراصل بہت بڑا
الغلاب انجینئر سناج کا حاصل ہے اور بقول جیمز جینز :-

”یہ نظریہ اس قانون علت و معلول ہی کو جنی فرما کر دیا ہے۔ لیکن سخت آواز ہے
والہ ہے جسٹو آپ اس کائنات کے ایک جیسے رہنا اسی کا مقام حاصل ہے
پرانی سائنس کو یہ قطعی اعلان اور دعویٰ تھا کہ فطرت (جیسے سلسلہ معلول
معلولات کے سر بند ہے) پر قوانین سے ہر ایک قدم نہیں نکال سکتی، علت
”الغ“ کے دریا گزیر طور پر تب ”کے معلول ہی کو پیدا کیا ظاہر ہوتا ہے
لیکن نئی سائنس اب صرف انسان کو دعویٰ کر سکتی ہے کہ ”الغ“ کے بعد ”ب“
”ج“ وغیرہ کے یوں تو یہ سنا محکومات میں ”ابنا سلسلہ صحیح ہے۔ ان میں
”الغ“ کے بعد ”ب“ کا نمودار ہونا ”ج“ کے مقابلے میں اور ”ج“ کا ”د“ کے
مقابلے میں، غلبہ ہے۔

جیمز جینز نے بتایا ہے کہ اس اقلیت یہ ظن غالب کے سوا کسی نام نہاد علت کے بعد
کسی خاص نام نہاد معلول ہی کے پیدا ہونے کا حکم نہ تو قطعیت کے ساتھ لگایا جاسکتا ہے
نہ اس کی پیشین گوئی کی جاسکتی ہے، بلکہ :-

This is matter which Lies on the knees
of gods whatever gods there be.

یہ معادہ بخیر خدا ہی کے ہاتھ میں ہے جس کو بھی خدا کہا جائے

غرض بیسویں صدی میں ایسی تجربات کی روشنی میں جو سائنس پر دان چڑھی ہے

۱۷ جیمز جینز کی کتاب ”پراسرار کائنات“ Mysterious Universe

ص ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱

یعنی ان پرانے تصورات کو جو مٹول ہی سے ختم کر دیا ہے کہ کائناتی ہشیا کی خاصیتیں ان اشیاء سے مجزا نہیں ہو سکتیں اور آگ سے جلنے کی صفت کو کبھی الگ نہیں کیا جاسکتا، اس سائنس کا کہنا یہ ہے کہ آگ اکثر دیگر عنصر حقیقی جزو رہے اور غالب گمان بھی ہے کہ جہاں آگ ہوگی وہاں پتھر اور جلن پائی جائے گی، لیکن اگر کبھی اس کے خلاف ہو جائے تو یہ نہ عقل کے خلاف ہو اور نہ سائنسی مسلمات اس کی تردید کر سکتے ہیں، لہذا آج کا سائنسدان معجزات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لاپرواہی کا اظہار کر سکتا ہے، اُن کو ناممکن کہہ کر اُن کا اصولی انکار نہیں کر سکتا، شاید ہی وجہ ہو کہ بیسویں صدی میں مغرب کے عوام پھر اُن چیزوں کی طرف لوٹ رہے ہیں جنہیں وہ پہلے "آ فوق الفطرت" سمجھ کر توہم پرستی و شرار دیا کرتے تھے، اتہنا یہ ہے کہ بعض اطلاعات کے مطابق مغرب کی بعض یونیورسٹیوں میں "جادو" سکھانے کے لئے باقاعدہ شعبے قائم ہونے لگے ہیں،

پھر تجدد پسندوں کی ذہنیت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ زمین کے عام شور و غصہ سے متاثر و مرعوب ہو کر بڑی جلدی سے ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور معاملے کی پوری تحقیق کے بغیر ہی اُس رائے پر فکر و نظر کی پوری عمارت کھڑی کر لیتے ہیں، معجزات کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے کہ جس وقت سرسید احمد خان صاحب اور اُن کے ہم فواد کے متجددین معجزات کو "ناممکن" شرار دے رہے تھے اس وقت مغرب میں عام شور و تریشک اُن کے انکار ہی کا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ فلسفہ اور سائنس کی دنیا کے تمام لوگ ہیوم اور حکمت کی طرح معجزات کے منکر ہوں، بلکہ بہت سے ممتاز سائنس دان اُس وقت بھی معجزات کے قائل تھے جن میں نیوٹن، فرانک، سمپسن، کیلون، اور لیسٹر بطور خاص قابل ذکر ہیں، اور جس مئی کے مشہور سائنس دان لوٹزرڈ نے تو معجزات کی تائید میں بڑے معرکے کے مضامین لکھے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح عقل یا سائنس کے خلاف نہیں ہیں،

اور جہدِ معاشرہ کے سائنس دانوں کے جواہرِ انوار پیش کئے گئے ہیں ہم نے ان کو قرآن کریم کی صداقت اور حقیقت کی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا، کیونکہ قرآن کریم کی سچائی ان اقوال کی تائید سے بے نیاز ہے، وہ اس وقت بھی سچا تھا جب سائنس دان مافوق الفطرت اشیاء کا مذاق اڑاتے تھے، اور آج بھی سچ ہے، جب سائنس دان خود مافوق الفطرت اشیاء کے امکان کو تسلیم کر رہی ہے، اور اگر بالفرض کل سائنس کے نظریات دوبارہ بدل جائیں تو اس کی سچائی میں اس وقت بھی ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، لیکن یہ اقوال ہم نے صرف یہ بتانے کے لئے پیش کئے ہیں کہ جن لوگوں نے مروجہ نظریات سے مرعوب ہو کر قرآن کریم کی تفسیر میں کٹر بیعت کرنے کی کوشش کی تھی، ان کی بنیاد کس قدر کمزور اور ناپائیدار تھی، انہوں نے ایک ایسے کلام کو وقتی نظریات کے حیا نے سے ناپنے کی کوشش کی تھی، جس کا علم ماضی مستقبل کی تمام دستوں کو محیط ہے، اور جس کے آگے فکر انسانی کی تمام کاوشیں بچوں کے کھیل سے زیادہ وقعت نہیں رکھتیں،

لہذا اگر قرآن کریم کو اپنے نظریات کا تابع بننے کے بجائے اس سے واقعہ رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو اسے رائج افولت نظریات کی بینک سے پڑھنے کے بجائے اس طرح پڑھئے جس طرح مرکزِ دُعا عالم مسلمی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ نے پڑھا تھا، اور اس کی تشریح و تفسیر کے وقت مروجہ انکار کے شور و غل سے متاثر ہونے کے بجائے اصولی استحصال کیجئے جو تفسیر کے قطری معقول اور واقعی اصول ہیں، ان اصولوں کے ذریعہ

ذبیحہ شہداء صفحہ گذشتہ: (Miracle) اس مقالے میں تقریباً اسی جاگہ دے نے معجزات کے الفاظ اور ضرورت پر اچھی بحث کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ معجزات نہ صرف عقل اور سائنس کی زد سے محکم ہیں بلکہ ان کی ضرورت قابلِ تردید ہے، اس کے علاوہ معجزہ کے موضوع پر سندِ رتبہ ذیل کتاب میں بطور خاص قابلِ مطالعہ ہیں: (۱) سیرۃ النبیؐ، (۲) اباباب، مولفہ مولانا عبد الباقی ندوی، (۳) موقع، عقل و ایمان، مولفہ شیخ مصطفیٰ اصریؒ، (۴) اسلام اور معجزات، مولفہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ،

جو بات قرآن کریم سے واضح طور پر ثابت ہو جائے اسے جھینپ جھینپ کر اور شرما شرما کر نہیں، بلکہ پورے یقین و ایمان اور خود اعتمادی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیجئے، اور زمانے کے مرد و زنانہ کی ہزار اس کی خلاف ہوں، یہ یقین رکھئے کہ حق وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کر دیا، اگر انسانیت کی قسمت میں کوئی قلعہ بھی ہے تو وہ ہزار ٹھوکریں کھانے کے بعد اس کے بیان کئے ہوئے حقائق تک پہنچ کر رہے گی،

۱ بیان فرمائی میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر **خلافت عقل اور ماورائے عقل** تفسیر کے معروف اصول و قواعد کے مطابق کوئی

ایسی بات قرآن کریم کی طرف منسوب ہوتی ہو جس کے بارے میں ہم جدید تحقیقات کی روشنی میں کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہوں کہ وہ عقل یا مشاہدے کے خلاف ہو تو پھر قرآن کریم کی اسی قدیم تفسیر پر صراحت کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم مشرآن کریم کی باتوں کو قطعی مشاہدات کے خلاف قرار دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کریں جو یقینی مشاہدے سے غلط ثابت ہو چکی ہے،

اس کا جواب یہ ہو کہ مشرآن کریم کی جو تفسیر قطعی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے اجماع و اتفاق سے ثابت ہو، وہ آج تک کبھی عقل یا قطعی مشاہدے کے خلاف ثابت نہیں ہوئی، چودہ سو سال کے عرصے میں علمی تحقیقات و انکشافات میں سینکڑوں انقلاب آئے، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہو کہ مشرآن کریم کی کوئی قطعی الثبوت تفسیر مشاہدے کے خلاف پڑی ہو، اور جو کہ مشرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قوی اور علمی تفسیر ہی کے لئے مبعوث کیا گیا تھا، لہذا آپ کی بیان کردہ ہر تفسیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت کے مطابق ہے، ورنہ آپ کی کوئی تفسیر آئندہ بھی عقل یا مشاہدے کے خلاف نہیں ہو سکتی،

البتہ اس معاملے میں غلطی و طرح لگتی ہے :-

۱، جو لوگ زمانے کے مرد و زنانہ کی نظر بات سے بہت جلد مرعوب ہو جائے کے عاویہ ہیں، وہ کسی چیز کے خلاف عقل ہونے کا فیصلہ بہت جلد کر دیتے ہیں، یہ ایک طے شدہ

مسئلہ ہو کہ ہر حیرت انگیز چیز خلاف عقل نہیں ہوتی، اور نہ ہر اس چیز کو ناممکن کہا جاسکتا ہے جس کے اسباب سمجھ میں نہ آتے ہوں، ایسی چیز کو مستبعد (improbable) غیر معمولی (Extra ordinary) یا حیرت انگیز (astounding) تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ناممکن (impossible) کہنا خود خلاف عقل ہے جو شخص متعبدہ فہم سے واقف نہ ہو اس کے لئے یہ بات قطعی ناقابل فہم ہے کہ دائر لیس سید میں ہزاروں میں دو درمیٹھے ہوئے انسان کی آواز کس طرح سُنانی دے رہی ہے؟ اور اگر کسی دیہاتی کے سامنے یہ بات کہی جائے تو عجب نہیں کہ وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار ہی کر دے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دائر لیس سید میں دو دروازے کسی آدمی کی آواز سُنانی دینا خلاف عقل یا ناممکن ہے، بعض حضرات قرآن کریم کی تفسیر کے معاملے میں اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے، بلکہ ہر اس چیز کو "خلاف عقل" یا "ناممکن" قرار دیتے ہیں جو محض حیرت انگیز یا زیادہ سے زیادہ خلاف عادت اور مستبعد (improbable) معلوم ہوتی ہے، حالانکہ قرآن کریم اور احادیث وغیرہ میں اس قسم کی باتوں کا پابا جاننا ہرگز محلِ تعجب نہیں، ہم کتاب کے موضوع میں عرض کیے ہیں کہ وحیِ نبوت کا آغاز ہی اُس مقام سے ہوتا ہے جہاں عقل کی بردا زخم ہو جاتی ہے، وحیِ در رسالت کے سلسلے کا تو مقصد اصلی یہاں ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کو ان باتوں سے باخبر کیا جائے جنہیں وہ محض عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا، چنانچہ اگر وحیِ در رسالت کا سلسلہ نہ ہوتا تو عقل معادہ آخر حساب و کتاب، جنت و جہنم اور ملائکہ وغیرہ کا ادراک از خود نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اگر ساری باتیں نری عقل سے معلوم ہو سکتی تھیں تو انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمانے، ان کی وحی نازل کرنے اور انھیں آسمانی کتابیں دینے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی، لہذا اگر وحی اور رسالت پر ایمان ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ علم کے اس ذریعے سے ہمیں بہت سی باتیں بھی معلوم ہوں گی جو محض عقل سے معلوم نہ ہو سکتی تھیں، اور جن کا ادراک و تصور عقل کے لئے مشکل تھا،

اور جب یہ بات طے ہوگئی کہ قرآن و حدیث میں ایسی حیرت انگیز چیزوں کا وجود ان کے

موضوع کے لحاظ سے بالکل مناسب بلکہ ضروری ہے، تو قرآن کریم کی کسی نہ ہر دستاویز اور اجماعی تفسیر کو محض اس بنیاد پر رد نہیں کیا جاسکتا کہ اس سے ایک جہت و غیر بات ثابت ہوتی ہے، تاہم قیاسی وہ بات واقعہ خلاف عقل یعنی ناممکن اور محال نہ ہو، لیکن قرآن کریم کی قطعی تفسیروں میں آج تک کوئی بات ایسی ناممکن اور خلاف عقل ثابت نہیں ہو سکی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل و تشریح ہم انشاء اللہ اگلے باب میں اصولی تفسیر کے تحت کریں گے۔

(۲) دوسری عقلی بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی تفسیر قطعی اور یقینی نہیں ہوتی، نہ قرآن کریم کے سیاق و مباق سے، نہ آنحضرت سلالہ علیہ وسلم کی کسی قطعی تفسیر سے، نہ ائمہ مسلمہ کے اجماع سے، اس کے باوجود وہ تفسیر عام لوگوں میں اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے یقینی اور قطعی تفسیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اور جب وہ عقل کی کسی قطعی دلیل یا مشاہدے کی بنا پر غلط ثابت ہوتی ہے تو بعض نادان لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں، اور بعض شران کریم یا اس کی یقینی اور قطعی تفسیروں کے بارے میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اسی طرح خلاف عقل ہو سکتی ہیں، لہذا ایسے موقع پر یہ دیکھنا چاہو کہ قرآن کریم کی جو تفسیر عقل کی کسی دلیل قطعی یا مشاہدے کے خلاف معلوم ہو رہی ہے وہ کس کی ہے؟ محض نام شہرت کی بنا پر اسے یقینی تفسیر سمجھ لینا غلط ہے،

یہ بحث ”اصول تفسیر“ کے تحت قدرے تفصیل کے ساتھ آئے آ رہی ہے، کہ جب عقلی اور نقلی دلائل میں تضاد معلوم ہو تو صحیح راہ عمل کیا ہے؟ اس موقع پر اس بحث کو ضرور دیکھ لینا چاہیے،

۴۔ قرآن کریم کے موضوع کے غلط سمجھنا،

تفسیر قرآن کے بارے میں جو غلط فہمی اگر ایسی یہ کہ بعض لوگ قرآن کریم کے موضوع کو ٹھیک ٹھیک نہیں سمجھتے، اور اس میں وہ باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے موضوع سے خارج ہیں مثلاً بعض حضرات اس جستجو میں رہتے ہیں کہ قرآن کریم

سے کائنات کے تمام سائنس اور طبعی حقائق مستنبذ کئے جائیں اور سائنس کے مسلمات کو قرآن سے ثابت کیا جائے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن سے سائنس کے یہ مسائل ثابت ہو سکیں تو معاذ اللہ! یہ قرآن کریم کا نقص ہو گا۔ چنانچہ وہ پورے خلوص کے ساتھ قرآنی آیات سے سائنسی مسلمات ثابت کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور بعض اوقات اس غرض کے لئے قرآنی الفاظ کو غلط معنی پہنا دیتے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا اصل موضوع سائنس نہیں ہے، اس میں اگر کہیں کائناتی حقائق کا ذکر آیا ہے تو ضمنی طور سے آیا ہے، لہذا اگر اس میں کہیں کوئی سائنسی حقیقت واضح طور سے مل جائے تو اس پر تو بلاشبہ ایمان رکھنا چاہئے، لیکن سائنس کا کوئی مسئلہ پہلے سے ذہن میں رکھ کر قرآن کریم سے لئے زبردستی نکالنے کی کوشش ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص طب کی کتاب میں قانون کے مسائل تلاش کرنے لگے۔

قرآن کریم نے اپنا موضوع اور مقصد نزول میں نہیں چھوڑا، بلکہ بیسیوں آیات میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اُسے کیوں نازل کیا گیا ہے! مثال کے طور پر مندرجہ ذیل آیات پر غور فرمائیے :-

قَدْ جَاءَكُمْ كِتَابٌ مُبِينٌ ۝ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ۝ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝
 اَلَمْ يَرْسُلْنَاكَ سُبُّلَ الْوَسْطَىٰ ۝ وَبُخَيْرِ شَعْمٍ ۝ مِنَ الظُّلُمَاتِ ۝ اِنَّ النُّوْرَ
 بِاَضْوَانِ ۝ يَهْدِيْكَ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۝ (مائتہ: ۱۵-۱۶)

”تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے، اور اسے واضح

کتاب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو گمراہی میں تھے، حق کے طالب ہوں

مسلمت کی راہیں بتلاتے ہیں، درمیان کو اپنی قوموں سے ناز کیوں نکال کر

نور کی طرف لے آتے ہیں، اور ان کو صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ تُحَرِّمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ
 مِنَ الزَّكَوٰتِ ۚ إِنَّكُمْ كُنتُمْ لَعَنَةً ۚ إِنَّكُمْ كُنتُمْ لَافْسَادٍ ۚ (مائتہ: ۱۷-۱۸)

”اے ایمان والو! اپنے ہاتھوں کو اللہ کی حرام چیزوں سے روک لو، اگر تم جانتے ہو،

آئے اہل کتاب تھا۔ بے پاس یہ ہمارے رسولؐ پہنچے ہیں جو تم کو صاف
 صاف بتلا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ اعراسہ کے موقوف
 تھا، تاکہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی خوش خبری دینے والا نہ آیا
 نہ ڈرانے والا، تو دابہ تمھارے پاس خوش خبری دینے والا اور ڈرانے
 والا آگیا۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
 الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۚ فَذَكِّرْهُمْ بِمَا أَنتَ رَاسِلٌ إِلَيْهِ وَلَا تَكُنْ
 أَهْلًا لَهُمْ ۚ هُمْ عَمَّا حَكَاهُ مِنَ الْبُحْتِ ۚ لَكِن كَجَعَلْنَا وَتَنُكْرُ مُسْرَعَةً ۚ وَ
 وَمِنَ الْجَاهِلِ لَا تَوْشَاهُ اللَّهُ لِيَعْلَمَكُمْ أَنَّهُ وَاحِدٌ ۚ وَذَرِّ لِيَكُنْ
 لِيَسْمَعُوا كُفْرًا فِيمَا أَتَاكُمُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِنِّي إِلَهُكُمْ
 جَمِيعًا ۚ فَاذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ فِيهِ ۚ تَذَكَّرُونَ ۝ (بقرہ: ۲۸)

تم نے یہ کتاب آپؐ کے پاس بھیجی ہے، جو خود بھی صدق کے ساتھ موصوف
 ہے اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں ان کو بھی تصدیق کرتی ہے،
 اور ان کتابوں کی محافظ ہو کر ان کے باہمی معاملات میں اسی بھی ہوئی
 کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے، اور یہ جو سچی کتاب آپؐ کو ملی ہے اس سے
 دور ہو کر ان کی خواہشوں پر غور نہ کیجئے، تم میں سے ہر ایک کے لئے
 خاص مشرحت اور خاص طریقہ تجویز کیا تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور
 ہو تا تو تم سب کو ایک ہی امت میں کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا، تاکہ جو
 دین تم کو دیا ہے اس میں تم سب کا امتحان فرما دیں، تو کیسیوں کو مل
 و درود، تم سب کو خدا ہی کے پاس جاملے، پھر وہ تم سب کو جلا دیکھا
 جس میں تم اختلاف کیڑتے تھے۔

وَمَذِلَّاتٍ لِّقَعِصَلِ الْكَافِرِ ۚ وَتَسْتَقِيمُ ۚ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝
 (الغالب: ۵۵)

”اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو اور تاکہ مکمل جاوے
طریقہ شہنگاروں کا۔“

رَبِّهِمْ أَشَدُّ إِلَهِيَّةً فَلَا يَكُنُ فِي صُدُورِهِمْ حُورٌ مِّنْ مَّا يَتَّبِعُهُ الْمُتَشَكِّكُونَ
وَيَذْكُرُوا لِلْعَوْنَيْنِ ۝ (اعراف: ۱۱)

یہ فرقان ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس
کے ذریعے (لوگوں کو نافرمانی سے) ڈرائیں، سو آپ کے دل میں کسی کے
نہ ماننے سے، بالکل تسلی نہ ہونی چاہئے، اور یہ نصیحت ہے: یہاں دانوں کیلئے
اَوْعِدْ جَنَّتَهُمْ اَنْ يَّجَاءَ كُمْ دُخَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رُءُوسِ السُّجُومِ
يُؤْثِرُكُمْ وَيُغْلِبُ اَوْ تَعْلَنَ كُنُوزُهُمْ ۝ (اعراف: ۶۳)

تیا تم اس بات سے قہر کرتے ہو کہ تمہاری پروردگار کی طرف سے تمہارے
پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا بشر ہے کوئی نصیحت
کی بات آگئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈراوے اور تاکہ تم ڈرجاؤ اور تاکہ تم پر
رحم کیا جائے۔“

يَلْقَىٰ اَبْنَاءَ الْاَيْكُتِبِ الْاَيْكُتِبِ هُنَّ فِي دَرَجَةٍ لِّكُمُ الْعِيسِيْنَ ۝
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
كُفَّ يُوَفَّقُونَ ۝ (نساء: ۲۴)

”یہ آیتیں میں ایک پر سخت کتاب کی جو بدایت اور رحمت ہیں لیکو کاروں
کے لئے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دے کرتے ہیں، اور وہ لوگ
آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔“

تَقْرَأُ الْاَيْكُتِبِ الْاَيْكُتِبِ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ اَمْ يَقُولُونَ
اَعْمُرُنَا بَلْ هُمُ الْاَعْمٰی مِنْ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ رَّفِئًا مَّا اَنَا هُمْ وَمِنْ
شَيْءٍ يَرِیْنَ قَالِقَ لَعَلَّهُمْ يَحْسُدُونَ ۝ (سجدة: ۱۳)

”یہ ازل کی بولی کتاب ہے اس میں کچھ شبہ نہیں یہ رب العالمین کی طرف

سے ہے، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ میری رسی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے
 دل سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ
 آپ کے ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا
 نہیں آیا تھا، تاکہ وہ لوگ راہ پر آجائیں ۱۱

تَنْذِيرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُصَلِّونَ ۝ (نہ: ۵۰)

۱۱ قرآن خدا سے تو بردست ہریان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تاکہ آپ
 ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا تھے، اسرا کی
 یہ بے خبری ۱۱

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبِدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ
 الدِّينَ ۝ (زمر: ۱۲)

۱۲ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، سو آپ اللہ
 اعقاد کر کے اللہ کی عبادت کیجئے ۱۱

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ اُمَّ الْبَرِيَّةِ وَمَنْ
 حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ قَوْلٌ فِيْ الْبَيِّنٰتِ ۚ
 قُرْءَانٌ فِي السُّعُوْرِ ۝ (شوری: ۷۷)

۱۲ ہم نے اسی طرح آپ پر ستر آں عربی وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، تاکہ آپ
 مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں، ان کو ڈرائیں، اور
 جمع ہونے کے دن (یعنی قیامت) سے ڈرائیں، جس میں ذرا شک نہیں،
 ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ دوزخ میں ۱۱

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ كَلِيْمًا نَّبِيًّا ۚ وَمِنَ الْاَمْرِ فَاَتَّبِعْنَاهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ
 الظَّالِمِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۚ اِنَّهُمْ لَن يَّعْنُوْا عَنَّاكَ مِنْ اَشْيَاۤءٍ خَفِيَّةٍ ۚ
 وَاِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَبَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَفِي السَّمٰوٰتِ ۝

هَذَا اِمْتَارُهُ لِنَاسٍ وَهَدَىٰ ذُرِّيَّتَهُ لِقَوْمٍ يُحْسِنُونَ •

(الانبیاء: ۲۰ تا ۲۱)

پھر ہم نے آپ کو آدمیوں کے، ایک خاص طریقے پر گردیا۔ سر آپ اسی طریقے پر چلے جاتے، اور ان جہنم کی خواہشوں پر نہ چلتے، یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے در کام نہیں آ سکتے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں، اور اللہ دوست ہے اہل نیکوئی کا، یہ قرآن عام لوگوں کے لئے نازل ہے اور ہدایت پر مشتمل ہے، اور نیکو لائے داروں کے لئے بڑی رحمت کا آگاہ

اللَّهُ نَزَّلَ الْحَقَّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبُهُمْ مِنَ الْفَقْهِ الْمُؤْمِنِ
يُحْكُمُوا الْقُلُوبَ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّهِمْ ثُمَّ لِيُقَيِّدَهُمْ وَيُخْلِقَ لَهُمْ
إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ هُدًى مِّنْهُ يَتَذَكَّرُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ
اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ (۲۲ و ۲۳)

”اللہ تعالیٰ نے بڑے عمدہ حکام و کتاب، ازل فرمایا، جو ایسی کتاب ہو کہ
بہم ملحق چلتی ہو، (اور جس میں ضروری باتیں) بار بار دہرائی گئی ہیں جس
ان لوگوں کے دل کا پُختے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے
بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں (قرآن)
اللہ کی ہدایت ہے جس کو وہ چاہتا ہے اس کے لئے ذریعہ ہدایت کرتا ہے،
اور خدا جس کو گمراہ کرتا ہے اس کا کوئی ہادی نہیں“

یہ محض چند مثالیں ہیں، اور اگر صرف انہو پر غور کر لیا جائے تو یہ واضح ہو جائے گی
کہ قرآن کریم کا اصل مقصد انسان کو آخرت کی تیاری پر آمادہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی
مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم و ترغیب ہے، اور حقیقی باتیں اس میں تاریخی
واقعات یا کائنات و آثار سے متعلق آئی ہیں وہ سب اسی بنیادی موضوع کی تائید و
تقویت کے لئے آئی ہیں، لہذا اگر اس میں سائنس کا کوئی مشہور مسئلہ موجود نہ ہو تو نہ یہ
کوئی عجیب کی بات ہے نہ تعجب کی، کیونکہ یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے، اسی طرح اگر

ماضی مستقبل کا کوئی واقعہ قرآن مجید میں نہ ملے تو یہ بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تاریخ کی کتاب نہیں، بلکہ اس میں جستہ جستہ واقعات عبرت اور مغفلت کے لئے بیان کئے گئے ہیں۔

اس سے بعض اہل غیر مسلموں کا اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک نے جن علوم و فنون کے ذریعے مادی ترقی کی ہے، ان کے بارے میں قرآن کریم نے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ اور ان لوگوں کی غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے جو ان اعتراضات سے متاثر ہو کر اس فکر میں رہتے ہیں کہ قرآن کریم سے سائنس وغیرہ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ کسی نہ کسی طرح ثابت کیا جائے، کیونکہ اس کو سائنس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قانون کی کسی کتاب پر یہ اعتراض کرتے گئے کہ اس میں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں مذکور نہیں؟ تو اس کے جواب میں کوئی دوسرا شخص قانونی الفاظ کو توڑ موڑ کر اس سے ایٹم کی تصوری نکالنے کی کوشش کرنے لگے، ظاہر ہے کہ یہ اس اعتراض کا جواب نہیں، بلکہ ایک مذاق ہو گا، اسی طرح جو شخص قرآن کریم میں سائنس اور انجینئرنگ کے مسائل نہ ہونے پر اعتراض کرے، اس کا صحیح جواب یہ نہیں ہے کہ قرآنی الفاظ کو توڑ موڑ کر اس سے سائنس کے مسائل زبردستی نکالے جائیں، بلکہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نہ سائنس یا انجینئرنگ کی کتاب ہے اور نہ مادی ترقی حاصل کرنے کے طریقے، اس کا موضوع ہیں، چونکہ یہ ساری باتیں انسان اپنی عقل و فکر اور تجربات و مشاہدات کے ذریعے معلوم کر سکتا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی اپنی محنت و کاوش اور تحقیق و جستجو پر چھوڑ دیا، اور ان باتوں کو قرآن کریم کا موضوع بنایا جو محض انسانی عقل سے معلوم نہیں ہو سکتیں، بلکہ ان کے اور اک کے لئے وحی الہی کی رہنمائی، مگر مرہبہ، یہی وجہ ہے کہ انسان سائنس اور انجینئرنگ کے میدان میں عقل و فکر اور تجربات و مشاہدات کے ذریعے موجودہ مقام تک پہنچ گیا، لیکن ایمان و یقین کی دولت، قلب و روح کی پاکیزگی، اعمال و اخلاق کی تطہیر، اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق اور آخری زندگی سوار کرنے کا جذبہ جو وحی الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اور جسے قرآن کریم نے اپنا موضوع بنایا ہے وہ عقل و فکر کی اس حیرت انگیز رنگ و بنا

کے بعد بھی افسانہ نہ حاصل ہو سکتا ہے، اور نہ اُس وقت تک حاصل ہو سکتا ہے جب تک اس معاملے میں سچے دل سے قرآن کی رہنمائی حاصل نہ کی جائے،

ہماری اس گزارش کا منشاء یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کریم سے سائنس کا کوئی مسئلہ اخذ کرنا علی الاطلاق کوئی مجرم ہے، یہیں یہ تسلیم ہے کہ قرآن کریم میں ضمنی طور سے سائنس کے بہت سے حقائق کا بیان آیا ہے، چنانچہ جہاں اس کی کسی آیت سے کوئی واضح سا تنقید بات معلوم ہو رہی ہو اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس معاملے میں درجہ ذیل غلطیوں سے پرہیز لازمی ہے۔

(۱) سائنس کی جو بات قرآن کریم میں مذکور ہے وہ ضمناً مذکور ہے، اس کا اصل مقصد ان حقائق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا طے کرنا اور اس کے ذریعے ایمان میں پختگی پیدا کرنا ہے، لہذا اس بنیاد پر قرآن کریم کو سائنس کی کتاب سمجھنا یا یاد کرنا بالکل غلط ہے،

(۲) جہاں سائنس کے کسی مسئلے کی مکمل وضاحت موجود نہ ہو وہاں خواہ مخواہ لفظ اور سیاق و سباق کو توڑ موڑ کر سائنس کی کسی دریافت پر چسپاں کرنے کی کوشش کسی طرح درست نہیں، یہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی، جس وقت سائنس کی دنیا میں یہ نظریہ مشہور ہوا کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے اور دوسرے سیارے اس کے گرد حرکت کرتے ہیں تو بعض لوگوں نے اس نظریہ کو قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا گیا:-

أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ مَثَرًا ۖ

یا وہ ذات لائق عبادت ہی جس نے زمین کو

جائے قرار بنایا ؟

ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ”جائے قرار“ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے، حالانکہ قرآن کریم کا مقصد تو یہ بیان کرنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ تم زمین پر ڈاؤن ٹاؤن رہنے کے بجائے اطمینان کے ساتھ رہتے ہو، اور اس میں ٹیٹھرا

بیٹھنے اور قرار حاصل کرنے کے لئے تمہیں کوئی تکلیف برداشت کرنی نہیں پڑتی،
اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا زمین کی حرکت و سکون سے کوئی تعلق نہیں
بلکہ زمین متحرک ہو یا ساکن، یہ نعمت ہر صورت میں انسان کو حاصل ہے، اس لئے
اس آیت سے زمین کو ساکن ثابت کرنا ایک خواہ مخواہ کی زبردستی ہے،

پھر جب سائنس نے زمین کے ساکن ہونے کے بجائے متحرک ہونے کا نظریہ
پیش کیا تو بعض حضرات کو یہ نظریہ بھی قرآن سے ثابت کرنے کی فکر لاحق ہوئی،
اور مندرجہ ذیل آیت کو حرکت زمین کی تائید میں پیش کر دیا،

وَرَوَى الْجِبَالُ تَحْتَهُ كَاجِدٍ لِّدَوَابٍّ

تَمْرُ مِّنَ الْأَشْجَابِ ۝

”اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جامد ہیں“

اور یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے،

ان حضرات نے یہاں ”تَمْرٌ“ کا ترجمہ ”چل رہے ہوں گے“ کے بجائے چل رہے
ہیں“ کر کے یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت میں زمین کی حرکت کا بیان ہے، کیونکہ پہاڑوں کے
چلنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین چل رہی ہے، حالانکہ آیت کا سیاق و سباق (Context)
صاف بتا رہا ہے کہ یہ قیامت کے حالات کا بیان ہے، اور آیت کا مقصد یہ ہے کہ
قیامت کے دن یہ سارے پہاڑ جنہیں تم اپنی جگہ اٹل سمجھتے ہو فضا میں بادلوں کی
طرح اڑتے پھریں گے، لیکن تفسیر آن کریم سے سائنس کے مسائل مستنبط کرنے کے
شوق نے سیاق و سباق پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں دیا،

واقعہ یہ ہے کہ زمین کی حرکت اور سکون کے بارے قرآن کریم خاموش ہے،
اور پورے قرآن میں کہیں اس مسئلے کا بیان نہیں ہے، اس لئے کہ یہ بات اس کے
موضوع سے خارج ہے، نہ قرآن سے زمین کی حرکت ثابت ہوتی ہے نہ سکون،
لہذا سائنس کے دلائل کے لحاظ سے اس میں سے جو نظریہ بھی اختیار کیا جائے قرآن
اس میں مزاحم نہیں ہوتا، اور نہ اُس سے دین داریاں کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے،

تفسیر کے چند ضروری اصول

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، قرآن کریم کی تفسیر اور اس سے احکام و قوانین کا ہستیاط ایک بہت وسیع موضوع ہے، اور اس کے متعلق اصولوں کو سمجھنے کے لئے عربی زبان و ادب، نحو و صرف، بلاغت اور علم حدیث و فقہ کی واقفیت ضروری ہے، لہذا اس کتاب میں یہ تمام اصول بیان نہیں ہو سکتے، علم اصول فقہ کا بیشتر حصہ قرآن کریم سے احکام و قوانین مستنبط کرنے کے اصولوں پر ہی مشتمل ہے، اور جو شخص اس موضوع کا مفصل علم حاصل کرنا چاہتا ہو اس کے لئے علم اصول فقہ کو ماہر اساتذہ سے پڑھنا ضروری ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلی تفسیر قرآن کے سلسلے میں چند وہ موٹے موٹے اصول بیان کر دیں جو علم اصول فقہ کی پوری مہارت کے بغیر بھی سمجھ میں آسکتے ہیں، اور جن کو نظر انداز کرنے کی بنا پر تفسیر کے معاملے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، یہ تفسیر کے مکمل اصول نہیں ہیں، بلکہ اس علم کے جستہ جستہ مباحث میں جنہیں عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق انتخاب کر کے پیش کیا جا رہا ہے، واللہ الموفق والمعين،

۱۔ قرآن کریم اور محجاز

پہلی ضروری بات یہ ہو کہ بعض اوقات ایک لفظ سے اس کے حقیقی معنی مراد

نہیں ہوتے، بلکہ مجازی معنی مراد ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ”مشیر“ کے حقیقی معنی تو ایک مخصوص درندے کے ہیں، لیکن ہوا اوقات یہ لفظ ”بہادر انسان“ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایسے کا معنی مشہور ہے۔

کس مشیر کی آمد ہے کہ زن کا نپ رہا ہے

یہاں مشیر سے مراد وہ درندہ نہیں ہے، بلکہ بہادر انسان ہے، اسی طرح ادھر بھی بہت سے الفاظ کسی خاص مناسبت سے کسی ایسے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں جو ان کے لغوی اور حقیقی معنی نہیں ہوتے، قرآن کریم میں بھی بہت سے الفاظ اپنے حقیقی اور لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوتے، بلکہ ان سے مجازی معنی مراد لے گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص کو یہ اختیار ہو کہ وہ قرآن کے جس لفظ کو چاہے حقیقی معنی پر اور جس کو چاہے مجازی معنی پر محمول کر سکتا ہے، بلکہ علماء اُمت نے اس کا ایک ایسا ضابطہ بنایا ہے جو سوائے معقول بے اور جس پر تمام علماء متفق ہیں، یہاں اس ضابطے کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ وہ ضابطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اصل یہ ہے کہ ان سے حقیقی معنی مراد ہوں گے، اور مجازی معنی صرف اُس وقت مراد ہوں گے جب حقیقی معنی کسی مجبوری کی وجہ سے مراد نہ ہو سکتے ہوں، اور جہاں کوئی مجبوری نہ ہو وہاں مجازی معنی مراد لینا کسی طرح درست نہیں ہو گا، مجبوری کی صورت میں مستدرجہ ذیل ہیں :-

۱۔ حقیقی معنی عقلی طور پر یا قطعی مشاہدے کی رُو سے ممکن نہ ہوں، اور عقلی طور پر ممکن نہ ہونے کی مفصل تشریح انشاء اللہ اگلے اصول میں ”قرآن کریم اور عقلی دلائل“ کے زیر عنوان آئے گی،

۲۔ عوت اور محاورے کے اعتبار سے اُس لفظ یا جملے کے حقیقی معنی متروک ہو گئے ہوں، مثلاً کفار کے بارے ارشاد ہے :-

فَقَلِيلًا مَّا يَكُونُ مِنْهُمْ نَفًا

”یہ لوگ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں“

لفظ ”قلیل“ کے حقیقی معنی ”تھوڑے“ یا ”کم“ کے ہیں، لیکن ایسے مقامات پر عطف اور

محاورے میں یہ معنی مراد نہیں ہوتے کہ وہ ایمان تو لاتے ہیں مگر تھوڑا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایمان نہیں لاتے، اور اس طرز قلیلاً "کمیلاً" کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہیں "تھوڑا ہی" اور انگریزی میں "few" کا بھی یہی حال ہے۔
۳۔ مجازی معنی مراد لینے کے لئے تیسری فجوروی یہ ہوتی ہے کہ عبارت کے سیاق و سباق میں کوئی قرینہ ایسا ہوتا ہے جو حقیقی معنی کو ناممکن بنا دیتا ہے، مثلاً قرآن کریم کا ارشاد ہے :-

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ

یہ جو شخص چاہے ایمان لے اور جو چاہے کفر کرے۔

ان الفاظ کا ٹیپٹ لغوی اور حقیقی مطلب یہ ہوگا کہ (معاذ اللہ) یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان اور کفر کی مساوی اجازت ہے، لیکن آگے ارشاد ہے :-

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

بلاشبہ ہم نے کافروں کے لئے ایسا ہی حکم تیار کر رکھا ہے۔

ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایمان اور کفر مساوی طور سے جائز ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دونوں کا انجام واضح ہو جائے کہ بعد انسان کو اختیار کہ وہ کفر کی راہ پر باقی رہے یا ایمان لے آئے، پہلی صورت میں اسے عذاب جہنم سے واسطہ پڑے گا اور دوسری صورت میں وہ صلائے الہی سے بہکنا و ہرگز نہ

ان مجوریوں کے سوا کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی پر محمول کرنا ہرگز درست نہیں، یہ ایک متفقہ اصول ہے، اور اس کی معقولیت ناقابل انکار ہے کہ اس لئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کلام سے مجازی معنی مراد لینے کی کھلی چھٹی دیدی جاتے،

ملاحظہ فرمائیں کہ اس مسئلہ کے مفصل معنی مباحثہ سے بچنے کے لئے سادہ الفاظ میں اس اصول کا خلاصہ بیان کیا ہو اس موضوع کی ممکن اور جامع و مانع بحث کیسے اصول فقہ کی کتاب میں ملاحظہ فرمائی جائیں، بالخصوص فقہ الاسلام بزرگ کی اصول اور اس کی شرح "کشف الاستار" عبدالحزیز بغدادیؒ،

قرآن کریم کی کوئی آیت معنوی تحریف سے محفوظ نہیں رہ سکتی، اور ہر شخص اپنی من مانی نظریات کو قرآن کریم میں ٹھونس کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں الفاظ کے مجازی معنی مراد ہیں بلکہ بات صرف حقیقت اور مجاز تک ہی محدود نہیں، بسا اوقات ایک ہی لفظ یا ایک ہی جملے کے ایک سے زائد معنی ہو سکتے ہیں، اور وہ سب اس کے حقیقی معنی ہوتے ہیں، ایسی صورت میں بھی مسئلہ قاعدہ یہ ہو کہ جو معنی عربوں اور محاورے کے لحاظ سے زیادہ قریبی ظاہر اور متبادر ہوں ان کو اختیار کیا جائے گا، اور دور دراز کے معانی کو اس وقت تک غمت یار نہیں کیا جاسکتا جب تک قریبی معنی مراد لینے میں مذکورہ بالا مجہوز میں سے کوئی مجہوزی لاحق نہ ہو، یا خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد سے دوسرے معنی ثابت نہ ہو جائیں، چنانچہ علامہ بدر الدین زکریاؒ تحریر فرماتے ہیں:-

أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونُوا أَحَدًا هُمَا أَظْهَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَيَجِبُ
الْمَحْسَلُ عَلَى الظَّاهِرِ، لِأَنَّ يَقُومُ كَرِهَاتٍ عَلَى أَنَّ الْمُسَوِّدَ هُوَ
الْحَقِيقِيُّ دُونَ الْفِعْلِيِّ فَيُحْتَمَلُ عَلَيْهِ،

قرآن کریم میں ایک سے زائد معانی کے احتمال کی، ایک صورت یہ ہو کہ ایک معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ظاہر ہوں، ایسی صورت میں وہی معنی مراد لئے جائیں گے جو زیادہ ظاہر ہوں، البتہ کہ کوئی دلیل اس بات پر قائم نہ ہو جا سکے کہ یہاں ظاہری معنی کے بجائے پوشیدہ معنی مراد ہیں، ایسی صورت میں پوشیدہ معنی مراد لینا ضروری ہوگا۔

یہ اصول اس قدر برہمی (self evident) اور معقول ہے کہ قرآنی کریم تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، عام انسانی گفتگو میں بھی اس پر عمل کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو کسی بھی شخص کی بات کو صحیح طور سے سمجھنا ممکن نہ رہے، فرض کیجئے کہ ایک مسافر ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر لینے

لو کہ یہ جو نامہ ہے کہ "تکثیف" آئے تو اس کے جواب میں اگر نوکر دیکھ لے تو ٹکٹے لائے۔ اگر
 بچائے ڈاک کا ٹکٹہ لے آئے تو اسے ساری دنیا احمق قرار دے گی، اگرچہ "تکثیف"
 کے لفظ میں دونوں احتمال موجود ہیں لیکن نوکر کی حماقت یہ ہے کہ اس نے یہ لفظ اسے استفسار کے
 ماحول میں "تکثیف" کے ظاہری اور قریبی معنی کو چھوڑ کر دُور کے معنی مراد لئے، اسی طرح اگر
 کسی شہر کا حاکم کسی انجینئر کو یہ حکم دے کہ فلاں جگہ ایک نہر کھودی جائے جس سے اس شہر
 کی آبادی سیراب ہو سکے، اور انجینئر اس کا یہ مطلب بیان کرے کہ نہر کھودنے سے یہاں
 مراد ایک دریا کا قلم کرنا ہے جس سے اس شہر کی آبادی تعلیم حاصل کر سکے، اور اپنے اس
 دعوے کی تائید میں بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کا کلام پیش کرنے کہ انھیں کچھ دریا کا
 کہنے لے "نہر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ایسے انجینئر کو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ
 ساری دنیا اسے دیوانہ قرار دے گی، کیونکہ "نہر" کے لفظ کو مجازاً "دریا" کے معنی میں
 بے شک استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس لفظ کی یہ تشریح: سی وقت درست ہو سکتی ہے کہ
 جبکہ "نہر" کے اصلی اور حقیقی معنی کے خلاف کوئی دلیل یا قرینہ موجود نہ ہو، اور مذکورہ
 مثال میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں تھی۔

بعض لوگ اس واضح اصول کو پس پشت ڈال کر مترجم کریم کی تفسیر میں شدید گمراہیوں
 کے شکار ہو گئے ہیں، قدیم زمانے میں صحیحین کی ایک جماعت قرآن مطہر یا باطنیہ کے نام
 سے گزرتی تھی، اس نے تو اپنے مذہب باطل کی پوری عمارت اسی طرح کھڑی تھی
 کہ قرآن کریم کے ہر لفظ کو اس کے ظاہری اور حقیقی مفہوم سے ہٹا کر اسے عجیب غریب
 معانی پہنائے تھے، چنانچہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن کریم میں "صلوٰۃ" (نماز) سے مراد
 امام (یعنی باطنی لیڈر) کی اطاعت ہے، حج سے مراد اس لیڈر کی زیارت اور خدمت ہے،
 "صوم" (روزے) سے مراد اس لیڈر کا راز فاش کرنے سے پرہیز ہے، نہ کہ کھانے
 پینے سے، اور "زکوٰۃ" سے مراد باطنی فرقے کا کوئی راز فاش کرنا ہے، اسی طرح عہدِ نبوی

سے نواز دینے نزدیک حضرت موسیٰؑ کا غالب آجا تا ہے، اور بادل کے سایہ کرنے سے مراد انکی حکومت کا قیام ہے۔

ہمارے زمانے میں بھی بہت سے مصنفین نے اس اصول کی غلط ورزی کر کے تفسیر کے معاملے میں خطرناک ٹھکر کر دی ہیں، مثلاً انیسویں صدی کے آغاز میں مغربی فلسفے کی سرسری معلومات کی بنیاد پر عالم اسلام کے بعض ”حدت پسند“ حضرات اسلامی عقائد میں سے ان تمام چیزوں کا انکار کر بیٹھے تھے، جنہیں مغرب کے لوگ ”توہم پرستی“ کا طعنہ دیا کرتے تھے، اس وجہ سے انھوں نے قرآن کریم میں ایسی ایسی تحریفات کی ہیں جنہیں دیکھ کر دل لرز اٹھتا ہے، اور اس غرض کے لئے قرآن کریم کی تقریباً آدھی آیات کو مجاز، استعارہ اور تخیل قرار دیا ہے، مثال کے طور پر قرآن کریم میں دسیوں مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اُن کے آگے فرشتوں کے سجود ریز ہونے اور ابلیس کے انکار کا واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن چونکہ مغرب میں ڈارون (Darwin) کا نظریہ ارتقاء اُس دور میں کافی مقبول ہو رہا تھا، اور اس کی کچھ تاہم سی اطلاعات ہندوستان میں بھی پہنچ رہی تھیں، اس لئے انھوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام، فرشتوں اور ابلیس کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ محض ایک تخیل ہے، اور نہ آدم علیہ السلام کا کوئی شخص وجود ہے، نہ فرشتوں کا اور نہ ابلیس کا۔ چنانچہ سرسید احمد خاں صاحب لکھتے ہیں:-

”آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں ہو جسکو عوام الناس اور مسجد کے مثلاً بابا آدم کہتے ہیں، بلکہ اس سے نوع انسانی مراد ہے۔“

آگے لکھتے ہیں:-

”اس حقے میں چار فرق ہواں ہوئے ہیں، ایک خدا، دوسرے فرشتے (یعنی

۱۔ الملل والنحل للبشرستانی ۲۷ مع حاشیہ ص ۳۲۳ ج ۱،

۲۔ تفسیر القرآن از سرسید احمد خاں ص ۸۴ ج ۱،

۳۔ غیبت ہو کہ خدا کا مطلب تو میں میں مادہ وغیرہ نہیں بتایا،

قوائے ملکوئی، تمسیرے، طیس یا شیطان (یعنی قوائے بھی) جو تھے آدم دینی
 انسان جو مجموعہ ان قوی کا ہے، اور جس میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، مقصود
 قصہ کا انسانی فطرت کی زبان حال سے انسان کی فطرت کا بیان کرنا ہے۔
 سوال پیدا ہوا کہ قرآن نے تو فرشتوں کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح
 اور تقدیس کرتے ہیں، اس کے جواب میں سرسید صاحب تحریر فرماتے ہیں:-
 ”جو قوی میں کوم کے لئے ہیں وہی کوم کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہی ان کی تسبیح اور
 تقدیس ہے، قوت نامیہ، نماز اور قوت مطلقہ، قوت احراق، قوت
 سیلاب، سیلان، قوت جامدہ، انجماد کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی۔“
 پھر سوال پیدا ہوا کہ آدم کے جنت میں رہنے، شجرہ ممنوعہ کھانے اور وہاں سے زمین پر
 اتارے جانے (ہبوط) کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جواب میں ”بھانڈ و تمشیل“ کی یہ روشنی کاوی
 ملحوظ فرمائیے:-

”ہم شروع ہی سے اس قصہ (یعنی آدم و ابلیس کے واقعہ) کو ایک واقعی
 قصہ نہیں سمجھتے، بلکہ صرف انسانی فطرت کا اس فطرت کی زبان حال سے بیان
 تشرار و ستور ہیں، پس انسان کا جنت میں رہنا اس کی فطرت کی ایک حالت کا
 بیان ہے، جب تک وہ مکلف کسی امر و نہی کا نہ تھا۔۔۔ اور اس کا شجر ممنوعہ
 کے پاس جانا، اس کا بھین کھانا، اس کی فطرت کی اس حالت کا بیان ہی ہے، نہ کہ وہ
 غیر مکلف سے مکلف ہوا، ہبوط (یعنی اترنے) کے لفظ کا استعمال قرآن تعالیٰ
 ممکن ہی پر مخفی نہیں ہے۔“

پھر بھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ اسی واقعے میں ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے
 کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے: اس کا کیا مطلب ہے؟
 اس کے جواب میں ارشاد ہوا:-

”قواتِ سمیہ کو جن کا مبداء حرارتِ غریزی و حرارتِ خارجی ہے آگ سے مخلوق

ہونا بیان کرنا ٹھیک ٹھیک اُن کی فطرت کا تہلکہ ہے۔“

اب پورے واقعہ کا خلاصہ خود اُن کے الفاظ میں یہ ہے۔

”یہ فطرتِ انسانی خدا تعالیٰ نے بارغ کے ہتھارے میں بیان کی ہے، اس لئے تمام

فطرت کو بارغ ہی کے ساتھ وہ میں بیان فرمایا ہے، سق و رش و قیر کے پیچھے کو برز

معرفتِ خبر و شر کو بھن کھانے سے۔“ انسان کا اپنی بیروں کے چھپانے کو درخت کے

پتوں سے ڈھانکنے سے تدبیر کیا ہے، مگر شجرۃ الغر کے بھن تک اس کو نہیں پہنچایا،

جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک فانی وجود ہے اور اس کو دائمی بقا نہیں ملے۔

ان اقتباسات پر ہم کسی علی تبصرے کی ضرورت نہیں سمجھتے، قرآن کریم میں حضرت

آدمؑ اور ابلیس کا یہ اہم ملاحظہ فرمائیے، اور نہ کوہِ بلا تا دیلات و تحریفات کو اس پر چھپائی

لے تفسیر القرآن از سرسید احمد خان، ص ۵۹ ج ۱

مکہ البتہ مذکورہ بالا تحریفات پر ہیں فرقہِ باطنیہ کا مشہور ریڈر عبید اللہ بن الحسن الطبرستانیؒ آجیا،

جس نے اپنے ایک پیر کو لکھا تھا: ”انی اؤمیک جشکیک الناس فی القرآن و التوراة و الزبور

و انجیل و دعوتہم انی ابطال الشرع و الی ابطال المعی و المشور و المقبور و ابطال الملائکۃ فی السماء

و ابطال الجن فی الارض و اؤمیک بأن تدعوم الی القول بأن ق کان قبل آدم بشر کثیر فاق ذلک

عون علی قدم العالم (الفرقۃ بین الطریق، ص ۲۹۶ و ۲۹۷) یعنی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ،

لوگوں کو مستران، قوراء، زبور اور انجیل کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار بناؤ، انھیں منہام

شرعی قوانین کے باطل ہونے کی طرف دعوت دو، اور آخرت اور حشر و نشر، آسمان میں ملائکہ اور

زمین میں جنات کے تصور کو مٹاؤ، نیز میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس اعتقاد کی طرف

دعوت دو کہ آدم (علیہ السلام) سے پہلے بھی ہرست سے انسان ہر پتے ہیں، کیونکہ یہ اعتقاد دنیا

کو غیر فانی ثابت کرنے میں تمھارا مددگار ثابت ہوگا،

کر کے دیکھئے، خود اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت درمجاز کے بارے میں جو مسئلہ اصول اور بیان کیا گیا ہے اس کو نظر انداز کر کے کسی کیسی خوبیاں قرآن کریم کی طرف منسوب کی گئی ہیں اسی طرح قرآن کریم جا بجا جنت کی نعمتوں کے بیان سے بھرا پڑا ہے، اس میں جنت کے برے بھرے باغات، بہتے ہوئے دریاؤں، خوبصورت مکانات، زمین اور پاکیزہ شریک زندگی، لذیذ کھانوں اور پھولوں کا بیان اس کثرت سے کیا ہو کہ شمار مشکل ہو، لیکن سرسید احمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ مجاز ہی مجاز ہے، ان کا اصل مقصد اعلیٰ درجے کی خوشی اور راحت کا بیان ہے، اور مذکورہ بالا اشیاء محض اس لئے بیان کی گئی ہیں تاکہ جاہل قسم کے لوگ ان لذتوں کے لالچ میں دن رات اٹکا میں لگے رہیں،

”ایک تربیت یافتہ دماغ خیال کر لے کہ دعوہ و عید و درخ و بہشت کے جن الفاظ سے بیان ہوئے ہیں ان سے بعینہ وہی اشیاء مقصود ہیں، بلکہ اس کا بیان کرنا صرف اعلیٰ درجے کی خوشی و راحت کو فیم السانی کے لائق تشبیہ میں لانا ہو، اس خیال سے اس کے دل میں ایک بے انتہا عذوق فیم جنت کی اور ایک ترغیب ادا امر کے بجالانے اور نواہی سے بچنے کی پیدا ہوتی ہے، اور ایک کو طمع و حواہش و بہشت زاریہ سمجھتا ہو کہ وہ حقیقت بہشت میں نہایت خوبصورت آں جنت خوریں ملیں گی، شرابیں پیئیں گے، میوے کھائیں گے، دودھ و شہد کی ندیوں میں نہا دیں گے، اور جو دل چاہے گا وہ منے اڑا دیں گے، اور اس لغو بیہودہ خیال سے دن رات ادا امر کے بجالانے اور نواہی سے بچنے میں کوشش کرتا ہے۔“

واقعہ یہ کہ حقیقت درمجاز کے بارے میں جو اصول اور بیان کیا گیا ہے اگر اس کو

پس پشت ڈال دیا جائے تو کوئی خرب سے خراب عقیدہ اور بُرے سے بُرا علم ایسا نہیں ہے جسے قرآن کی طرٹ منسوب نہ کیا جاسکے، آخر باطنی فرقے کے لوگوں نے مجاز و مستعارہ کے یہی ہتھیار استعمال کر کے قرآن سے محسوس عقیدہ ثابت کر دیئے تھے، اور آج بھی بہت سے عیسائی پادری قرآن کریم کی آیتوں میں دو دروازے کی تاویلات کر کے اُسے عیسائی مذہب کا دعویٰ ثابت کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب آیہ ہاتھ قرآن مجاز و مستعارے پر مشتمل ہو اور اس میں ملائکہ سے مراد درختوں کی قوتِ نمود و زوال کی قوتِ روانی اور آگ کی قوتِ احراق، آدم علیہ السلام سے مراد نوعِ انسانی، انیس سے مراد شرکی قوتیں ہو سکتی ہیں تو دوزخ سے مراد نہیوی تکلیفیں اور جنت سے مراد نہیوی راحتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور خدا کے بارے میں بھی کہا جاسکتا ہے کہ (معاذ اللہ) وہ کسی مستقل وجود کا نام نہیں، بلکہ کائنات کی اصل یعنی مادے یا توانائی کا نام ہے اور خدا کا تصور جو قرآن میں بیان ہوا ہے (معاذ اللہ) آپس نے محض اس لئے بیان فرمایا کہ عرب کے بدوؤں کو اس سے ڈرا کر اچھے کاموں کی طرف بلایا جاسکے، لیکن اس طرح جو مستعارے کے اس ہتھیار نے دین و مذہب کی بالکل ہی جیسی کڑوا لی، اور قرآن پر عمل کرنے کے لئے خدا کے وجود پر ایمان رکھنا بھی ضروری نہ رہا، اور یہ بات محض ایک عقلی مفروضہ ہی نہیں ہے، مجاز اور تخیل کے استعمال کو کھلی جھٹی دے کر فرقہ باطنیہ نے بالکل اسی جیسی دعوے کئے تھے، علامہ عبید اللہ ابراہیم دہلوی تحریر فرماتے ہیں:

”فرقہ باطنیہ کے مشہور سید عبید اللہ بن الحسن تیروانی نے اپنی ایک

کتاب میں لکھ دیا کہ آخرت کی جزاء و سزا لغوی باتیں ہیں اور جنت سے

مداود و حقیقتِ زمبابی کا عیش و آرام ہے، اور عذاب سے مراد شریعت پرستی

کا سنا، روزے اور حج و عبادت کے چکر میں پھنسا رہنا ہے۔“

لہذا اگر قرآن کریم سے اللہ کی کتابِ ہدایت کی حیثیت میں فائدہ حاصل کرنا ہو

توبہ طرز عمل استثنائی! معقول ہے، بہیرون اور خطرناک ہو کہ قرآن کریم کی جو بات اپنے کسی نظریہ کے خلاف معلوم ہو اس میں تاویلات کا دروازہ کھولی کر یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ اس کے ظاہر کی اور حقیقی معنی کے بجائے غلط معنی مراد ہیں، عبدعزیز کے جن مصنفین نے علم تفسیر کی ضروری شرائط پوری کئے بغیر قرآن کریم کی تفسیر پر قلم اٹھایا ہے، ان میں یہ اصولی غلطی بکثرت پائی جاتی ہے، اور ان کے مطالعہ کے دوران اگر نہ کہ رد بالاصول کو ذہن میں رکھا جائے تو ایسی تسانیع کی بہت سی غلطیاں خود بخود واضح ہو جاتی ہیں۔

۲۔ قرآن کریم اور عقلی دلائل؛

عبدعزیز کے بعض مصنفین قرآن و سنت کے ارشادات میں بعض اوقات یہ کہہ کر دروازہ کارتاویلات اختیار کرتے ہیں کہ ان ارشادات کا ظاہری مفہوم عقل کے خلاف ہے، اس لئے ان کی ایسی تاویل کرنی ضروری ہے جو عقل کے خلاف نہ ہو، اس معانی میں چونکہ غلط فہمیاں بہت عام ہیں، اس لئے ہم یہاں اس مسئلے کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن و سنت سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں آگے ہم انہیں "منقولی دلائل" سے تعبیر کریں گے، اور عقل سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں انہیں "عقلی دلائل" سے، دراصل اس معاملے میں غلط فہمیوں کا اصل سبب یہ ہے کہ ہمارے علماء و متکلمین نے اپنی کتابوں میں یہ قاعدہ لکھا ہے کہ اگر عقلی دلائل عقلی دلائل کے خلاف ہوں تو عقلی دلائل پر عمل کیا جائے گا، اور منقولی دلائل اگر سند کے اعتبار سے قابل اعتماد نہ ہوں تو ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ صحیح نہیں ہیں، اور اگر وہ سند کے لحاظ سے ناقابل انکار ہوں تو یہ کہیں گے کہ ان کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے، پھر اگر ان کا کوئی دوسرا مطلب بے تکلف ہو سکتا ہو تو کہا جائے گا کہ وہ مفہوم مراد ہے، اور اگر کوئی بے تکلف مطلب سمجھ میں نہ آئے تو کہیں گے کہ اس کا صحیح مفہوم ہم پر واضح نہیں ہو سکا، اور اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، منقولی دلائل کی سن آخری قسم ہی کو منشأ بہدت سے تعبیر کرتے ہیں!

لے امام رازی، اپنی کتاب "اساس استدلال فی علم الکلام" میں تحریر فرماتے ہیں: (باقی اگلے صفحہ)

یہ قاعدہ علماء اور محققین میں مشہور و معروف ہو چکا ہے اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی بنا پر بعض متنبہین نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ قرآن و سنت کی جو کوئی بات اپنی کسی رائے کے خلاف ہوئی اس میں یہ کہہ کر تاویل شروع کر دی کہ یہ عقل کے خلاف ہے، حالانکہ جن مکملین نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے انھوں نے اس کی معنی تشریح بھی کر دی ہے یہاں اس تشریح کو اپنی طرح سمجھ لینا چاہیے، حکیم الامت مولانا اثرات علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ”الانتقابات المفیدہ“ میں اس قاعدے کو بہترین انداز میں منضبط فرمایا ہے، پہلے ہم انہی کے الفاظ میں یہ قاعدہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاء اللہ اس کی مفصل تشریح پیش کی جائے گی، حکیم الامت، حضرت تھانویؒ تحریر فرماتے ہیں :-

”ذیل عقل و نقل میں تعارض کی چار صورتیں عقدہ عقل ہیں :-
 ایک یہ کہ دونوں قطعی ہوں، اس کو کہیں وجود نہیں، نہ ہو سکتا ہے، اس لئے کہ صادقین میں تعارض محال ہے، دوسرے یہ کہ دونوں ظنی ہوں، رہاں جمع کرنے کے لئے گورہ دو میں صرت عن اعطاء ہر کتھا قس ہے، مگر ان کے قاعدے سے کہ اصل الفاظ میں حمل عن الظاہر ہے، نقل کو ظاہر پر نہ رکھیں گے اور دوسرے عقل کی دلالت کو حجت نہ سمجھیں گے،

”ہیئتہ شیعہ سفر گزشتہ، علم ان الدلائل القطعیۃ العقلیۃ اذا قامت علی شہوت شئی، ثم جہا اولۃً نقیۃً یشرظہا مرہ بخلاف ذلک، قضاک لا یخلی الحال من احد امور راجعۃ ... وما بطلت الاقسام الاربع“، ثم یقین ان نیتہ یقتضی الدلائل العقلیۃ القاطنۃ بن ذہ الدلائل العقلیۃ ان یقین انہ غیر صحیحۃ، اولیٰ انہا صحیحۃ الا ان لم یزاد منها غیر ظہورہا، ثم ان ہونہ التاویل و اشکل علی سبیل التبرع بذكر تلك التاویلات علی التفصیل، وان لم یجز التاویل فوضنا تعلم ہا انی اللہ تعالیٰ، فہذا ہر القانون الکل انرجوع الیہ فی جمیع المتشابہات، (اساس الفقہ یس) ص ۳۱۴، ۳۱۵، فصل ۳۲، مطبوعہ مصطفیٰ البانی مدرسہ ۱۳۵۵ھ

بکھڑے یہ کہ دلیل عقلی قطعی ہو اور عقلی ملتی، یہاں یقیناً عقلی کو مقدم کہیں
 چوتھے یہ کہ دلیل عقلی قطعی ہو اور عقلی ملتی ہو، شواہد یا دلالت، یہاں عقلی کو
 مقدم رکھیں گے، عقلی میں تاویل کریں گے، پس صرف یہ ایک موقع ہی
 روایت کی تقدیم کا روایت پرانہ یہ کہ ہر جگہ اس کا دعویٰ یا استعمال
 کیا جاوے گا

اس قاعدے کو سمجھنے کے لئے پہلے یہ ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ عقلی دلائل عین
 قسم کے ہو سکتے ہیں :-

۱۔ **قطعی عقلی دلائل** | یعنی ایسے عقلی دلائل جو سو فی صد یقینی ہوں، انھیں تمام انسان
 کسی ادنیٰ اختلاف کے بغیر تسلیم کرتے آتے ہوں اور ان
 کے خلاف ہر بات سو فی صد ناممکن ہو، مثلاً یہ بات کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں،
 قطعی عقلی دلیل ہو، جس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا، یعنی دو اور دو تین کو کبھی
 عین یا پانچ نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ بات عقلی طور سے ناممکن ہو کہ ایک شخص
 ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود بھی ہو اور وہاں سے غائب بھی،

۲۔ **ظنی عقلی دلائل** | یعنی وہ عقلی باتیں جو سو فی صد یقینی قوت نہ ہوں لیکن عقل اور
 تجربے کی زد سے ان کی سچائی کا غالب گمان پیدا ہوتا ہو
 ایسی باتوں کی سچائی پر تمام اہل عقل ہمیشہ متفق نہیں رہتے، بلکہ مختلف زمانوں،
 مختلف خطوں اور عقل و غور کے مختلف صاحبوں کے اعتبار سے ان معاملات میں
 نظریاتی اختلاف پیش آتا رہتا ہے، مثال کے طور پر نیوٹن کا نظریہ خبث اذب
 (Theory of Gravity) آئن اسٹائن کا نظریہ اضافیت
 (Theory of Relativity) ڈارون کا نظریہ ارتقاء
 (Theory of Evolution) وغیرہ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی

نظریہ سو فی صد یقینی نہیں تھا، بلکہ ان فلسفیوں نے اپنی عقل اور اپنے تجربات کو کام میں لاکر ایک رائے قائم کی تھی، جو ان کو اس وقت کی معلومات اور اس وقت کے حالات کے لحاظ سے زیادہ صحیح معلوم ہوئی تھی، اور اس کی سچائی پر ان کا گمان غالب ہو گیا تھا۔ لیکن اس رائے کو یقینی اور قطعی طور سے سو فی صد درست نہیں کہا جاسکتا، یہی وجہ ہے کہ بہت سے دوسرے فلاسفہ نے اس سے اختلاف کیا، ایک زمانے میں کوئی نظریہ زمینوں پر چھایا رہا، اور دوسرے زمانے میں وہی نظریہ عقل سے خارج نظر آئے لگا۔

۳۔ **دہمی عقلی دلائل** | یعنی وہ دلائل جن کی بنیاد یقین یا گمان غالب کے بجائے محض دہم و قیاس پر ہو، مثلاً اب سے کچھ عرصہ پہلے تک سائنس دانوں کا یہ خیال تھا کہ مزید پر زندگی موجود ہے، ظاہر ہے کہ اس نظریہ کی بنیاد کسی قطعی یا ظنی دلیل پر نہیں، بلکہ محض دہمی اندازوں پر تھی، اسی طرح نقلی دلائل کی بھی تین قسمیں ہیں :-

۱۔ **قطعی نقلی دلائل** | وہ دلائل ہیں جو سو فی صد یقینی ہوں، یعنی کسی مضمون کے متعلق ان کے الفاظ بھی بالکل صریح اور صاف ہوں، اور سند و ثبوت کے اعتبار سے بھی یقینی طور سے قابل اعتماد ہوں، مثلاً قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ لَا تَقْرُبُوا الزُّنَا ذُنُوبًا مَّا بَيْنَ يَدَيْهِ اس تک نہ جاؤ، یہ اس بات کی قطعی اور یقینی دلیل ہے کہ اسلام میں زنا حرام ہے، کیونکہ مسلمانوں کو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور اس کی مذکورہ آیت سے یقینی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم زنا سے منع کرنا چاہتا ہے، اسی طرح جو باتیں متواتر احادیث یا اجماع قطعی سے ثابت ہوں

ملہ متواتر احادیث کو کہتے ہیں جو کے دوایت کرنے والے ہر دور میں اتنے رہے ہوں کہ عقل ان سب کے بیک وقت جھوٹا ہونے کو ناممکن سمجھتی ہو، ایسی احادیث تو سند و ثبوت کے اعتبار سے سو فی صد قطعی اور یقینی ہوتی ہیں، لیکن اخبارِ آحاد یعنی وہ حدیثیں جن کو روایت کرنے والے کسی زمانے میں صرف ایک یا دو عین رہ گئے ہوں (ظنی ہوتی ہیں، یعنی ان کے ثبوت کا ایسا یقین (باقی صفحہ ۴۱۱)

وہ ہیں اسی قسم میں داخل ہیں۔

۲۔ **نقلی دلائل** | یعنی وہ نقلی دلائل جو پہلی قسم کی طرح قطعی تو نہیں ہوتے لیکن

مگر ناقض ہو جاتا ہے، مثلاً وہ تمام احادیث جو متواتر نہیں ہیں، لیکن اصول حدیث کی شرائط پر پوری اُترتی ہیں ایسی احادیث اگرچہ واجب العمل ہوتی ہیں، اور ان کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ثبوت کے اعتبار سے وہ قرآن اور متواتر احادیث کی طرح قطعی اور یقینی نہیں ہوتیں، اس لئے انھیں دوسرے درجے میں رکھا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہو کہ اگر کوئی ایسی حدیث قرآن کریم یا متواتر احادیث کے خلاف ہو تو اس کی ایسی تشریح کی جائے گی جو قرآن کریم یا متواتر احادیث کے مطابق ہو، ورنہ اگر ایسی تشریح ممکن نہ ہو تو نئے جھوٹا دیا جائے گا۔

۳۔ **دوسری نقلی دلائل** | یعنی وہ نقلی دلائل جن کی صحت کا غالب گمان بھی قائم نہ ہوتا، بلکہ وہ محض دسم اور تھینسز مبنی ہوں، مثلاً وہ احادیث جو اصول حدیث کی شرائط پر پوری نہیں اُترتیں،

ان چوتھوں میں سے دو (یعنی دوسری نقلی دلائل اور دوسری نقلی دلائل) کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، البتہ وہ خارج از بحث ہیں، البتہ باقی چار اقسام کو مد نظر رکھتے ہوئے عقل اور نقلی دلائل میں تعارض و اختلاف کی عقلاً چار صورتیں ہو سکتی ہیں:-
۱۔ پہلی صورت یہ ہو کہ دلیل نقلی بھی قطعی ہو اور دلیل عقلی بھی قطعی، یہ صورت محض ایک نظر باقی مفروضہ پر، مثلاً آج تک نہ ایسا ہوا ہے اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے، کہ کوئی قطعی نقلی دلیل کسی قطعی عقلی دلیل کے مخالف ہو جائے، اگر کہیں بظاہر

الغیر حاشیہ گذشتہ نہیں ہوتا، جیسے متواتر احادیث کا، البتہ اگر وہ اصل حدیث کی شرائط پر پوری اُترتی ہوں تو غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہیں، اس لئے پوری اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ اُن پر عمل ضروری ہے۔

ایسا نظر آتا بھی ہو تو نقلی دلیل صرف اپنی سند اور ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہوگی، لیکن اس کا جو مضمن قطعی دلیل عقلی کے مخالف معلوم ہو رہا ہو، اس پر اس کی دلالت قطعی نہیں ہوگی، اور اگر اس مضمن پر اس کی دلالت قطعی ہوگی تو وہ سند اور ثبوت کے اعتبار سے قطعی نہیں ہوگی، ایسا آج تک ہوا ہے اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے، کہ کوئی دلیل نقلی اپنے ثبوت اور دلالت دونوں کے اعتبار سے قطعی ہو، اور پھر وہ کسی قطعی دلیل عقلی کے خلاف ہو،

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نقلی دلیل غلطی ہو اور عقلی دلیل قطعی، اور دونوں میں تعارض واقع ہو جائے، یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں علماء اور متکلمین نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں عقلی دلیل براعتماد کیا جائے گا، اور نقلی دلیل کے ایسے محض بیان کئے جاتیں گے جو عقل کی دلیل قطعی کے موافق ہوں، مثلاً قرآن کریم کا ارشاد ہے:-
 اَلْوَعْدُ عَلٰی الْعَرْشِ اَشَدُّ حَقًّا
 (مؤمن راشد تعالیٰ) عرش پر سیدھا ہو گیا۔

یہ قرآن کریم کی آیت ہے، لہذا ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے، یعنی اس کا اklam ہی ہوتا یعنی ہے، لیکن اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ قطعی نہیں، کیونکہ لفظ "اَشَدُّ حَقًّا" کے عسری محاورے میں بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، اور جو معنی لئے گئے ہیں وہ قطعی نہیں، لہذا یہ اس نقلی دلیل کی مثال ہے جو (دلالت کے اعتبار سے) غلطی ہے، دوسری طرف اس کے جو محض ظاہری طور پر سمجھ میں آ رہے ہیں (یعنی عرش پر سیدھا ہو جانا) وہ عقل کی دلیل قطعی کے خلاف ہیں، کیونکہ "سیدھا ہونا" جسم کی صفت ہے، اور عقل کے یقینی دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ: "ہی تعالیٰ کوئی جسم نہیں ہے، اس طرح یعنی نقلی دلیل عقل کی دلیل قطعی کے مخالف ہوگی، چنانچہ مفسرین امت نے بالاتفاق عقل کی دلیل قطعی کو اخصیار کیا، اور اس آیت کے بارے میں تمام علماء نے یہ فرمایا کہ اس کے خلاصہ معنی مراد نہیں ہیں، پھر بعض حضرات نے تو اس کی مجاز قرار دیا، اور کہا کہ اس سے مراد غلبہ اور قدرت وغیرہ ہو، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ آیت ان متشابہات میں سے

ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَعْلَمُوْهُنَّ اِلَّا اَمْرًا سِرًّا اِذْ اَنْتُمْ
فِي السَّفَرِ مَعَهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ اسی طرح قرآن کریم میں مسقرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان
کرتے ہوئے ارشاد ہے :-

حَتّٰی اِذَا اَبْلَغَ مُقْبِبَ الشَّمْسِ وَجَبَّهَا تُغْرِبُ فِيْ عَيْنٍ
حَدِيْقَةٍ ،

”یہاں تک کہ جب وہ (ذوالقرنین) مغرب میں پہنچے تو سورج کو
ایک کھجور کے ٹولے چٹے میں ڈوبنا پایا۔“

یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، اس لئے اس کے کلام الہی بننے میں کوئی مشبہ نہیں،
لیکن اس جملے کا جو مفہوم ظاہری طور سے سمجھ میں آتا ہے کہ سورج واقعی ایک کھجور کے
چٹے میں ڈوب رہا تھا، وہ عقل و مشاہدہ کے قطعی دلائل کی زد سے درست نہیں،
کیونکہ یہ بات یعنی کہ سورج اور زمین دونوں الگ الگ کرے ہیں جو کسی بھی مقام
پر آپس میں نہیں ملتے، لہذا آیت کا یہ ظاہری مفہوم مراد لینا کسی طرح درست نہیں
ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس مقام پر اُس وقت ذوالقرنین پہنچے تھے وہاں
آگے کوئی آبادی نہیں تھی، اور حد نظر تک ذلزل ہی دلائل تھی، اس لئے دیکھنے والے
کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ سورج اس کھجور کے چٹے میں ڈوب رہا ہے، یہ مفہوم اگرچہ
آیت کے الفاظ سے پہلے مفہوم کے برابر ظاہر نہیں ہے، لیکن چونکہ آیت کے الفاظ
میں اس کی بھی پوری غمخنائش ہے، اس لئے یہ آیت پہلے مفہوم پر مبنی الدلالة ہے اور
جب اس کا مقابلہ عقل و مشاہدہ کے قطعی دلائل سے ہوا تو یہ قطعی دلائل راجح قرار
پائے، اور آیت کے اس مفہوم کو باجماع اختیار کر لیا گیا، جو ان قطعی دلائل کے
موافق تھے،

۳۔ تعمیری صورت یہ ہے کہ نقلی دلیل قطعی ہو اور عقلی دلیل قطعی، ظاہر ہے کہ
اس صورت میں نقلی دلیل ہی کو ترجیح ہوگی، کیونکہ نقلی دلیل قطعی دلائل کا مقابلہ
ہمیں کر سکتی، مثال کے طور پر ڈارون نے اپنے نظریہ ارتقاء میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ

انسانوں کی نسل یکایک وجود میں نہیں آئی، بلکہ حیوانات مروریات نام کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ ارتقاء سے وابستہ رہے ہیں اور اس ارتقاء کے نتیجے میں انھوں نے بہت سی ہمتیں بدلی ہیں یہاں تک کہ انسان بننے سے پہلے اس کی آخری شکل بندر بانس نامی تھی، اور انہی بندر بانس یا بن مانسوں کی ایک نسل ارتقاء کے مراحل طے کرنی ہوئی انسان بن گئی، ظاہر ہے کہ ڈارون کا یہ نظریہ ایک قیاسی نظریہ تھا، اور جو دلائل اس نے پیش کئے تھے، اگر انھیں دلائل کہنا صحیح ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ غلطی و لائل تھے، اس سے مقابلے میں قرآن کریم واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا ذُرِّيَّتَهُمْ إِبْرَاهِيمَ وَنُوحًا وَهَارَانَ
(نساء: ۱)

”اے لوگو! اپنے اس پروردگار سے طور و جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت (دنیا میں) پھیل رہے؟“

نیز ارشاد فرمایا :-

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلٰٓصَلٍ
مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَلَا تُسَبِّحُوْهُنَّ ذُنُوْبُهُنَّ وَلَهُنَّ رُءُوْسٌ مِّمَّنْ
سَاجِدٌ ۚ فَمَنْ أَتَعْبٰۤىۤا لِّمَلَٰٓئِكَةٍ كَلَّمَكُم مِّنْ جِهَتِهِمْ أَتَقْتُلُوْنَ
(الحجر: ۲۸)

”جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں خیر کھٹے ہوٹھارے سے جو مسکھ کر بجھ لگتا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اس کو بنا چکوں اور اس میں اپنی رُوح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الخ“

یہاں ان جیسی متعدد آیات صراحت یہ ثابت کرتی ہیں کہ سب نسل انسان کی ابتدا ایک

فرید واحد حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے گارے سے پیدا کیا تھا، قرآن کریم کے یہ دلائل قطعی ہیں۔ لہذا ان کے نظریے کی قطعی تردید ہو جاتی ہے، اور اس نظریہ کی وجہ سے (جسے زیادہ سے زیادہ ظنی کہا جاسکتا ہے) قرآن کریم کے صریح بیانات کو چھوڑ دینا یا ان میں دوران کار تاویلات کرنا کسی طور پر درست نہیں ہو سکتا،

(۴) چونکہ یہ صورت یہ ہے کہ نقل و دلیل بھی ظنی ہو اور عقل و دلیل بھی ظنی، اس صورت میں بھی علم اور متکلفین کا اس پر اتفاق ہو کر نقی دلیل کو ترجیح ہوگی اور جب تک عقلی دلیل قطعی مشاہدے کی صورت اختیار نہ کر لے اس وقت تک اس کی وجہ سے قرآن و سنت کو اس کے ظاہری مفہوم سے ہٹانا درست نہیں ہوگا، اس کی وجہ وہی ہے جو قرآن کریم اور مجاز کے عنوان کے تحت تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ صرف قرآن کریم ہی نہیں دنیا کی ہر گفتگو میں اصل یہ ہو کہ وہ حقیقت ہو، مجازی معنی اسی وقت اختیار کئے جائیں گے جب کوئی مجبوری لاحق ہو جائے، اگر عقل کی کوئی دلیل قطعی حقیقی معنی کے معارض ہو تب تو مجبوری واضح ہو، اور اس صورت میں مجازی معنی بھی مراد لینا واضح ہے، لیکن جب عقلی دلیل ظنی ہے تو مجازی یا دور کے معنی اختیار کرنے کی مجبوری ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ عقل کے ظنی دلائل کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی عالمگیر اور ابدی نہیں ہوتے، ایک شخص ظنی دلیل کو تسلیم کرتا ہے لیکن دوسرا اس کا منکر ہے، ایک زمانے میں اسے قبول مہ حاصل ہے، فوراً دوسرے زمانے میں اُسے چنات سمجھا جاتا ہے، فلسفہ اور سائنس کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے وہ اس قسم کے کتنے ہتھار نظریات سے بھری ہوئی ہے، ایک ہی زمانے میں ایک فلسفی ایک نظریے کا قائل ہے، اور اپنے ظنی دلائل کو تمام دوسرے دلائل پر فوقیت دیتا ہے، لیکن دوسرا فلسفی ٹھیک اُسی دور میں ایک بالکل متضاد نظریہ کو درست سمجھتا ہے، اور اس کے دلائل کو ترجیح دیتا ہے، پھر جب زمانہ کچھ آگے بڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دو کے تمام فلسفیوں کے دلائل بے بنیاد اور غلط تھے، ایسے ظنی عقلی دلائل کا تو شمار

مشکل ہے جنہیں آگے چل کر عقل اور مشاہدے کے قطعی دلائل نے ہمیشہ کے لئے باطل قرار دیا، اس کے برخلاف جو وہ سو سال کی مدت میں ایسے ظنی نقلی دلائل بکاؤنگا ہی ملیں گے جن کو عقل کے قطعی دلائل یا مشاہدے نے یقینی طور پر غلط قرار دیا ہو، لہذا اگر عقل کی برائی دلیل کی وجہ سے نقلی دلائل میں تاویلات کا دورہ اتردھو لایا تو قرآن و سنت کو باز کھینچنے لگنا بنانے کے سوا اس کا اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ حضرت مولانا حفظہ الرحمن رحمہ اللہ سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات رکھی ہے :-

تو اصل اس قسم کے مباحث علیہ کے لئے ہندو کی تعلیم پر ہے کہ جو مسائل علم یقین اور مشاہدے کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور قرآنی علوم اور وحی آبی ان حقائق کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ شرکاء و غیر مشاہدہ اور بدابست کا کبھی بھی انکار نہیں کرتا، تو ان کو بلاشبہ تسلیم کیا جائے گا، اس لئے کہ ایسے حقائق کا انکار بے مانتعصب اور متکلف لفظی کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو مسائل ابھی تک یقین اور حس نرم کی اُس حد تک نہیں پہنچے جن کو مشاہدہ اور بدابست کہہ جاسکے، تو ان کے متعلق قرآن عزیز کے مطالب میں تاویلات نہیں کرنی چاہئیں، اور خواہ مخواہ ان کو جدید تحقیقات کے سانچے میں ڈھالنے کی سعی ہرگز جائز نہیں، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہئے، کہ وہ مسائل اپنی حقیقت کو اس طرح آشکارا کر دیں کہ ان کے انکار سے مشاہدے اور بدابست کا انکار لازم آجائے، اس لئے کہ یہ حقیقت ہے کہ مسائل علمیہ کو تو بار بار اپنی جگہ سے ہٹانا پڑا ہے، مگر علوم شرعی کو کبھی ایک مرتبہ بھی اپنی جگہ سے ہٹانے کی ضرورت پیش نہیں آئی،^۱

لہذا دنیاوی اصول تو یہی ہے کہ جب عقل اور نقل کے قطعی دلائل میں تعارض پیش آئے

توفیق کے ظنی دلائل کو ترجیح ہوگی، اور عقل کے ظنی دلائل کی بنیاد پر عقلی دلائل میں دو درجہ کی تاویلات اختیار کرنا درست نہیں ہوگا، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہئے اور وہ یہ کہ ظنی دلائل بھی سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بھی مختلف درجات ہوتے ہیں، چنانچہ بعض ظنی دلائل دوسرے ظنی دلائل کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتے ہیں، مثلاً یہ بات بھی ظنی ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے، اور یہ بھی ظنی ہے کہ انسان سے پہلے دنیا میں "نیاندر نفل" (Neanderthal) کے نام ایک مخلوق پائی جاتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ قوت کا بخیر درجہ پہلی بات کو حاصل ہے وہ دوسری بات کو حاصل نہیں، اسی طرح ایک ظنی عقلی دلیل وہ ہے جو صحیح بخاریؒ اور صحیح مسلمؒ اور تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہو، اور ایک وہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، لیکن صحاح ستہ اور حدیث کی معدود و متداول کتابوں میں نہیں پائی جاتی ظاہر ہے کہ پہلی قسم دوسری کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے اس طرح ظنی دلائل میں درجہ متفاوت ہو سکتے ہیں، اب اگر کوئی عقلی دلیل ظنی درجہ اول کی ہو اور عقلی دلیل ظنی درجہ دوم سوم کی ہو تو ایسی صورت میں ایک مجتہد عقلی دلیل کو عقلی دلیل پر ترجیح دیکر عقلی دلیل کی ایسی توجیہ کر سکتا ہے کہ جو ظاہری الفاظ کے لحاظ سے نسبتاً بعد ازین عقلی دلائل کے مطابق ہو، البتہ جب تک وہ عقلی دلیل مشابہت یا قطعیات سے ثابت نہ ہو جائے اُس وقت تک عقلی دلیل کی اس توجیہ کو قطعی اور متین طریقے سے بیان نہ کرنا چاہئے، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو عقلی دلائل کے لحاظ سے راجح معلوم ہوتا ہے،

یعنی جو کہ ظنی دلائل کے ان درجات کو پہلے ثلث قواعد کے تحت لانا مشکل ہے اس لئے یہ فیصلہ کرنا بالخصوص کاام نہیں ہے کہ کونسی دلیل کس درجے کی ظنی ہے، چنانچہ یہ فیصلہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے نقل و عقل کے دلائل پر مکمل عبور اور قرآن و سنت کے علوم میں

پوری بصیرت حاصل ہو اور اس معاملے میں اس علم کی آراء میں اختلاف بھی پیدا ہو جائے۔
یہ بات ایک مثال سے واضح ہو سکے گی۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت
ذوالقرنین نے یا جوج و ماجوج کو روکنے کے لئے دیوار بنائی تو فرمایا:۔

هَذَا آيَةُ رَبِّي قَدْ أَفْلَحَ وَعَدُّ رَبِّي جَعْدًا
ذِكْرًا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا

”یہ (دیوار) میرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہو، پس جب
میرے پروردگار کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو
توڑ دیگا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔“

اس میں اکثر مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ ”پروردگار کا وعدہ“ سے مراد قیامت ہے،
اور مطلب یہ ہے کہ جب قیامت قریب آجائے گی، اور یا جوج و ماجوج کے نکلنے کا وقت
ہوگا، اُس وقت یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اگرچہ قرآن کریم نے صریح ”پروردگار کا وعدہ“
کا لفظ ذکر فرمایا ہے، اُس کی مزید تشریح و تفسیر نہیں فرمائی، لیکن چونکہ قرآن کریم میں
متعدد مقامات پر یہ لفظ قیامت کے معنی میں آیا ہے، اس لئے مفسرین نے یہاں
جس اُس کے یہی معنی مراد لئے ہیں، لیکن یہ تفسیر قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے،

دوسری طرف اب تک جو حیرانیاں اور تاریکی تحقیقات ہوتی ہیں اُن سے گنا
یہ ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کا فی عرصہ پہلے ٹوٹ چکی ہے، اگرچہ یہ
تحقیقات بھی غلطی ہیں، کیونکہ ذوالقرنین کی دیوار کا قطعی اور یقینی تعین جس میں کوئی
مشتبہ باقی نہ رہے بہت مشکل ہے۔

اس کے باوجود ایک شخص جسے عقلی اور عقلی دلائل میں موازنے کا مکمل سلیقہ اور
ان معاملات کی صحیح بصیرت عطا فرمائی ہو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ تاریکی و حیرانیاں
تحقیقات درجہ اول کی غلطی ہیں اور آیت کی مذکورہ بالا تفسیر درجہ دوم کی غلطی ہے،
ہذا ان تحقیقات کے مطابق یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مفسران کریم کی مذکورہ
آیت میں ”پروردگار کے وعدے“ سے مراد قیامت کے بجائے وہ معین وقت بھی

ہو سکتا ہے، جس میں اس دیوار کا ٹوٹنا تقدیرِ الہی میں طے شدہ ہو، چنانچہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ عام مفسرین کے خلاف اسی تفسیر کی طرف اپنا اثر و جان ظاہر کیا ہے کہ ذوالقرنین کے اس قول کا منشاء قیامت کی کسی علامت کی طرف اشارہ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عام بات کہنا چاہتے تھے، کہ جب میرے پروردگار کا حکم ہو گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور قیامت کے قریب یا جوج و ماہوج کے جس خروج کا ذکر ستر آن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ہے اُس کا دیوار ٹوٹنے کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

لیکن، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، قطعی دلائل کی یہ درجہ بندی بڑا نازک کام ہے، اور اس کے لئے نقل و عقلی علوم میں قسار و واقعی بصیرت و مہارت کی ضرورت ہو، لہذا اس معاملے میں پوری احتیاط، سمجھ بوجھ اور خوفِ خدا کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہو، اور محض کسی رائج الوقت نظریے کی چمک دمک سے مرعوب ہو کر جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر لینا اکثر غمراہی کی طرف لے جاتا ہے،

یہ بے عقلی اور نقلی دلائل میں تعارض کے وقت صحیح طریق کا جو تمام علماء سلف کا معمول رہا ہے، اور جس کی معقولیت پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا،

۳۔ احکام شرعیہ اور عقل

قرآن کریم کی تفسیر میں عقل کے استعمال کی ایک بدترین صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کے صریح اور واضح الفاظ سے جو شرعی حکم ثابت ہو رہا ہو، اُس سے اس بناء پر انکار کیا جائے کہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آسکی، آجکل مغربی افکار کے تسلط کا یہ خطرہ کہ وہ ابھی عام ہو رہی ہے کہ جن شرعی احکام پر چودہ سو سال سے پوری

ملکہ تفصیل کیلئے دیکھیے عقیدۃ الاسلام فی حیاء عینے علیہ السلام از حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری ص ۱۷۷ و فقہ العبر از حضرت مولانا محمد يوسف صاحب بخاری ص ۵۸ اور قصص اہل بیت

امت مسلمہ متفق چلی آرہی ہے، اور جو قرآن کریم یا احادیث نبویہ سے صراحت و وضاحت کے ساتھ ثابت ہیں، وہ بعض افراد کی اپنے مزاج کے غلات معلوم ہوتے ہیں، اس لئے قرآن و سنت کی جن نصوص سے وہ ثابت ہیں ان میں وہ تاویل اور تحریف کو روا رکھ دیتے ہیں، اور جو یہ جانتے ہیں کہ ہماری قرآن نے صریح احکام شرعیہ و معاذ اللہ منہل برکھت نہیں رہے،

مثلاً قرآن کریم نے جوہر کی سزا کے بارے میں واضح حکم دیا ہے کہ :-

اَلشَّارِقُ وَالشَّارِقَةُ فَاتَّعَلَقُوْا اَبْنِيْ بِهِنَّمَا

جوہر کو لے والے مرد اور جوہر کی سزا کرنے والی عورت کے

ہاتھ لگا دو :-

اب ایک عرصہ سے مغرب کے محققین اسلام کی مقرر کی ہوئی ان سزائوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور چوروں پر ترس کھا کر ہاتھ کلشنے کی سزا کو بہت سخت بلکہ (معاذ اللہ) جتنا قرار دیتے رہے ہیں، چنانچہ عالم اسلام کے وہ مجددین جو مغرب کے ہر اعتراض کے جواب میں ہاتھ جوڑ کر معذرت پیش کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں اسی وقت سے اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اسلام کی مقرر کی ہوئی ان سزائوں میں کوئی ایسی ترمیم کی جائے جو اہل مغرب کو راضی کر سکے، چنانچہ وہ سورہ نور کی مذکورہ بالا آیت میں توڑ مروڑ کی کوشش کرتے رہے ہیں، ایک معاصر اہل قلم نے اپنے ایک مقالہ میں تو یہاں تک لکھ دیا کہ مذکورہ آیت میں جوڑ سے مراد "سرمایہ دار" ہیں، اور ان کے ہاتھ کلشنے سے مراد ان کے کارخانے ضبط کر لینا ہے، اور اس آیت میں جوہر کی سزایاں نہیں لگی بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ سرمایہ داروں کی تمام صنعتیں قومی تحویل میں لے لی جاسکیں،

یہی حال اُنی لوگوں کا ہے جو سورد قرار اور شراب وغیرہ کی کسی نہ کسی شکل کو جائز قرار دینے کی فکر میں ہیں، اور اپنے اس طرز عمل کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ عقل کی رو سے موجودہ دور میں ان کی حرمت کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، لہذا یہاں اصولی طور پر یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ احکام شرعیہ اور عقل میں کیا نسبت ہے؟ شرعی احکام

کے معاملہ میں عقل سے کام لےنا کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کی کیا حدود ہیں؟

واقعہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے احکام عقل سلیم کے عین مطابق ہیں، اور ان میں سے ایک ایک کے بارے میں پوری تفصیل سے ناقابل انکار دلائل کے ذریعہ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ انسانیت کی صلاح و فلاح کا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں، البتہ اس موضوع سے متعلق جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ چونکہ چند در چند ہیں، اس لئے پہلا اس بحث کو کئی حصوں پر منقسم کرنا پڑے گا، ذیل میں ہم مقدمہ کے طور پر چند باتیں بیان کرتے ہیں، ان مقدمات کے اچھی طرح ذہن نشین ہو جانے کے بعد ہی صحیح نتیجہ برآمد ہو سکے گا، لیکن جو حضرات واقعہً اس مسئلہ کی تشفی بخشنہ تحقیق چاہتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اس بحث سے صرف کسی ایک جُز کو دیکھ کر غفلت میں فیصلہ نہ کریں، بلکہ پوری بحث اور اس کے تمام مقدمات کو ایک مرحلہ پر درے غور و خوض اور ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھیں، واللہ ولی العزیز والفریق!

۱۔ آزاد عقل اور ہدایت دگر باہی؛

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا شرآن و سنت کا کوئی حکم عقل سلیم کے مخالفت نہیں لیکن سب سے پہلے متعین کرنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کی عقل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، لہذا اچھے بُرے کی تمیز کے لئے کوئی عقل کو بنیاد بنایا جائے؟ اگر دنیا کے تمام معاملات کا فیصلہ اور قانون سازی اس خاص عقل کی بنیاد پر کی جانے لگے جو ہر قسم کی دینی پابندیوں سے آزاد ہو تو دنیا میں ایک ایسی فسادیت اور انارکھی ذور و زور ہو گا، جس کی موجودگی میں انسانیت کی بالکل تباہی یقینی ہے کہ دیکھو یہ کہ اگر انسانی عقل کو ہر قسم کی حدود و قیود سے آزاد کر دیا جائے تو اس سے وہ پیش پا افتادہ اخلاقی مسائل اور حقائق بھی ثابت نہیں ہو سکتے جنہیں ایک شریف بچہ بھی درست سمجھتا ہے، مثلاً اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب ایسا گھناؤں جرم ہے جسے دنیا کے کسی مذہب و ملت اور کسی قوم میں بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ یہاں تک کہ وہ بدترین لمحہ جو خدا و رسول کو بھی نہیں مانتے وہ بھی اس فعل کو ہنسنا

سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ خالص اور آزاد عقل کی بنیاد پر اس گھناؤنے فعل کو ناجائز ثابت کرنا چاہیں تو برگر نہیں کر سکتے، کیونکہ خالص اور آزاد عقل کی بنیاد پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کو راحت پہنچانے کے لئے کھانا پکاتی ہے، اس کے سونے کے لئے بستر تیار کرتی ہے، اس کے کپڑے سیٹتی ہے، اس کی ضروریات کو سنوار کر رکھتی ہے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرتی ہے، غرض اپنے بھائی کو آرام پہنچانے کے لئے اس قسم کی جو خدمت بھی انجام دیتی ہے، تو معاشرہ اسے اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن اگر یہی بہن اپنے بھائی کی جنسی تسکین کے لئے اپنے آپ کو پیش کرے تو ساری دنیا اس پر لعنت و ملامت کی بوجھاؤ کر دیتی ہے، اگر ہر معاملہ کا تصفیہ خالص اور آزاد عقل کے حوالے سے کیا جائے تو وہ بالکل بجا طور پر یہ سوال کر سکتی ہے کہ اگر ایک بھائی اپنی بہن سے ہر قسم کا آرام حاصل کر سکتا ہے تو جنسی آرام حاصل کرنا کیوں ممنوع ہے؟ یہ سوال اخلاق اور رسم و رواج کی معشرہ کی ہونی حدود کے تحت انتہائی اچنبھا بلکہ گھناؤنا محسوس ہوتا ہے، لیکن جو عقل کسی قسم کی حدود و قیود کی پابند نہ ہو اس کو آپ یہ کہہ کر مطمئن نہیں کر سکتے کہ یہ فعل اخلاقی اعتبار سے انتہائی بدست اور گھناؤنا فعل ہے، سوال یہ ہے کہ خالص عقلی نقطہ نظر سے اس میں کیا خرابی ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس سے اختلاط انساب کا نقص پیدا ہوتا ہے، لیکن اولاً تو برحقہ کنٹرول کے اس دور میں اس جواب کے کوئی حتمی نہیں رہتا اور اگر بعض اس سے اختلاط انساب ہوتا بھی جو تو خالص عقل کی بنیاد پر ثابت کیجئے کہ اختلاط انساب بڑی چیز ہے، کیونکہ وہاں بھی ایک آزاد عقل یہ کہہ سکتی ہے کہ اختلاط انساب کو برائی قرار دینا مذہب و اخلاق کا کرشمہ ہے، اور جو عقل مذہب و اخلاق کی زنجیروں سے آزاد ہو اس کے لئے کسی بُرائی کو بُرائی ثابت کرنے کے لئے کسی خاص عقل نہیں کی ضرورت پڑے گی۔

آپ کہیں گے کہ یہ عمل انتہا درجے کی بے حیائی ہے، لیکن خالص اور آزاد عقل اس کے جواب میں یہ کہے گی کہ ”ہیئہ اور ہیئہ حیاتی“ کے یہ سارے تصورات

مذہب، اخلاق و سماج کے بنائے ہوئے ہیں اور نہ عقل اعتبار سے یہ عجیب معاملہ ہے کہ ایک عورت اپنے جسم کو ایک قطعی انجان آدمی کے حوالے کر دینے تو یہ تباہ کاری ہے۔ اور جس بے محافت شخص کے ساتھ اس کا بچپن گزر رہا ہے اس کے حوالے کر دینے تو یہ بے حیائی ہے۔۔۔ آپ کہیں گے کہ انسانی فطرت اس عمل سے انکار کرتی ہے لیکن آزاد عقل اس کے جواب میں کہتی ہے کہ اس عمل کے غیر فطری ہونے کی دلیل عقلی کیا ہے؟ درحقیقت یہ عمل اس لئے خلاف فطرت معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں سے سماج اس کو برا سمجھتا آ رہا ہے، اگر سماج کے بندھن کو توڑ کر نہ اس عقل سے کہیں تو اس عمل میں قباحت کیا ہے؟ غرض آپ خالص عقل کی بنیاد پر اس سوال کو حل کرنا چاہیں گے تو یہ قیامت تک حل نہیں ہو سکے گا۔

اور یہ محض ایک مفرد مسئلہ ہی نہیں، آج کی آزاد عقل نے تو اس کے قسم کے بے شمار سوالات اٹھائے ہیں۔ پڑھنے والے میں بھی جب کسی نے خالص آزاد عقل کے ذریعہ دنیا کے مسائل کی مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہمیشہ عقلی سوال و جواب کی اس بھلائی بھلیائی میں پھنس کر رہ گیا ہے، یقین نہ آئے تو فرقہ باطنیہ کے حالات کا مطالعہ کیجئے، اس فرقہ کا ایک مشہور رشتہ رعبیہ امجد بن الحسن القیروانی اپنی کتاب ”سیاستہ و اسرار“ نوکیر دہانہ احوال الاظم میں لکھتا ہے :-

”اس سے زیادہ تعجب کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ عقل کا دعویٰ کرنے کے

باوجود اس قسم کی بے عقلی کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک حسین و جمیل

ہنس یا بیٹی موجود ہوتی ہے، اور خود ان کی بیوی ایسی حسین نہیں ہوتی،

اس کے باوجود وہ اپنی بیٹی کو اپنے اور پر حرام سمجھ کر اس کو ایک عجمی

شخص کے حوالے کر دیتے ہیں، اگر یہ جاہل عقل سے کام لیتے تو انھیں احسا

ہونا کہ ایک اجنبی کے مقابل میں اپنی بہن اور بیٹی کے وہ خونریزہ حق درحق

دراصل اس لڑائی کی ساری وجہ یہ ہے کہ ان کے رہنماؤں پر دنیا کی لذتیں حرام

کر دی ہیں۔“

اس گھناؤنی عبارت کی مشناعت و نباشت پر جتنی چاہیے لعنت بھیجے رہتے۔
 لیکن ساتھ ہی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ خالص اور آزاد عقل کی بنیاد پر اس میں
 کاکڑی جواب آپ دے سکتے ہیں؟ دائیہ ہو کہ دنیا بھر کے جو عقل پرست صبح و شام
 آزاد عقل کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، اگر وہ سب مل کر اس اعتراض کا خالص
 عقل جواب دینا چاہیں تب بھی قیامت تک نہیں دے سکتے،

اور پھر کمال یہ ہے کہ یہ عبید اللہ قیسردانی جس کی عبارت اد پر لکھی گئی ہو
 فتر آن کا کھلا منکر نہیں تھا، بلکہ دوسرے باطنیہ کی طرح قرآن میں عقل کی
 بنیاد پر تاویلات کیا کرتا تھا، اور یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ قرآن کے جو معنی ظاہری
 طور پر سمجھ میں آتے ہیں درحقیقت وہ مراد نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کچھ مجاز و استعارہ
 اور تمثیل و تشبیہ ہو جس کا حقیقی مطلب کچھ اور ہو۔

اسی طرح اگر آپ مطلق زنا کی حرمت آزاد اور خالص عقل سے ثابت کرنا
 چاہیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ آزاد عقل یہ سوال کر سکتی ہے کہ اگر وہ
 مرد و عورت باہمی رضا مندی سے بدکاری کا ارتکاب کرنا چاہیں تو اس میں کیا
 قباحت ہے؟ اور اسی بنا پر معشرہ کی قوانین میں باہمی رضا مندی سے زنا کر لینا
 کوئی جبرم نہیں ہے، کیونکہ ان قانون سازوں کو زنا بالرضا میں کوئی خالص
 عقلی خرابی نظر نہیں آئی، بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے برطانیہ کی مجلس قانون ساز نے
 بھاری اکثریت سے تالیوں کی گونج میں یہ قانون منظور کیا ہے کہ دو مردوں کا باہمی
 رضا مندی سے لواطت و *Homo Sexuality* ہکا بکا ارتکاب

قانوناً بالکل جائز ہے، اس قانون سازی کی وجہ بھی یہی تھی کہ خالص عقلی طور پر
 اس عمل میں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی،

اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، انسانی ذہن کے بنائے ہوئے قوانین کا
 یہ لازمی خاصہ ہے کہ وہ انسانیت کی صحیح تربیت کر کے اس کو امن و سکون سے ہمکنار
 کرنے میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، اور ان کے ذریعہ انسان عقل کے نام پر ایسی

ایسے بے عقلیاں کرتا ہے کہ الامان، وجہ یہ ہو کہ جب مثلاً اس عقل "قانون سازی کی بنیاد ٹھہری تو اس دنیا میں ہر انسان کی عقل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، نہ ملنے کا کوئی عام پلن اگر ایک زمانے کے افراد کو کسی ایک عمل کی اچھائی یا بُرائی پر متفق کرنا بھی ہو تو کسی دوسرے زمانے کی عقل اسی عمل کے بارے میں کوئی مختلف رائے دیتی ہو گی۔ کیونکہ عقل کے پاس کوئی ایسا منصفہ معیار نہیں ہے جس کی بنیاد پر مقدار (Values) کا تعین کیا جاسکے اور اس کی روشنی میں صحیح قوانین بنائے جاسکیں۔

چنانچہ جب معاشرے کے ماہرین قانون بھی عقل و فہم کے ہزاروں غوروں کے باوجود شاید سال کی محنتوں کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ قانون سازی کا یہ بنیادی مسئلہ ہم ابھی طے نہیں کر سکتے کہ قانون سازی کے لئے کسی چیز کو اچھا یا بُرا سمجھنے کا کیا معیار ہو گا۔ کرنا چاہئے؟ ہمارے زمانے کے معروف ماہر قانونی اکثریشن George Whitecross Paton اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے اپنی کتاب "اسول قانون میں کھڑی ہیں"

"ایک مثالی نظام قانون میں کون سے مفادات کا تحفظ ضروری ہے؟"

یہ ایک انتہائی سوال ہے جس میں فلسفہ قانون کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔

بنیادی طور پر یہ "فطری قانون" (Natural Law) کا مسئلہ ہے۔

لیکن اس سوال کا جواب ہم جتنا فلسفے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں،

اسنا ہی فلسفے سے اس کا جواب ملنا مشکل ہے، کیونکہ ابھی تک اقدار کا کوئی

متفقہ پیمانہ نہیں مل سکا، واقعہ یہ ہے کہ صورتِ فہم ابھی ایسی چیز ہے کہ

جس میں ہمیں ایسی بنیاد مل سکتی ہے، لیکن مذہب کے حقائق کو اعتقاد یا

وجدان کے ذریعہ تسلیم کرنا ضروری ہے، نہ کہ خالص منطقی دلائل کے ذریعہ۔

آئیے اسی مسند نے اس آراء و خیالات کی بڑی دلچسپ داستان بیان کی ہے جو قانون کے مقصد اس کے فلسفہ اور اس کے اخلاقی بنیادوں سے متعلق مختلف مفکرین نے

تلاش کی ہیں لیکن یہ آراء و خیالات اس قدر متضاد ہیں کہ جاتوج بہتوں نے کہنے میں :-
 ”قانون کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس بارے میں آزاد و نظریات تقریباً اتنے
 ہی بے شمار ہیں جتنے اس موضوع سے متعلق رکھنے والے مصنفین کی تعداد،
 کیونکہ ایسے لکھنے والے مشکل ہی سے ملیں گے جنہوں نے قانون کے لئے کوئی
 مثالی مقصد وضع نہ کیا ہو۔“

آئیے انہیں نے تفسیل سے بتایا کہ اس موضوع پر برزائے میں مفکرین کا قانون
 عقل و فکر کی تنگ و تار سے اس الجھی ہوئی ڈور کو کس طرح مزید پُر پُچ بٹاتے رہے ہیں،
 آخر میں وہ لکھتے ہیں :-

The orthodox natural law theory based
 its absolutes on the revealed truths of
 religion. If we attempt to secularize
 jurisprudence, where can we find an
 agreed basis of values ? (P. 126)

ترجمہ: متعصبہ فطری قانون کا نظریہ اپنے عمومی اصولوں کی بنیاد مذہب کے
 الہامی حقائق پر رکھتا تھا، اگر ہم اصول قانون کو لادینی بنانے کی کوشش
 کریں تو قانون کی متعصبہ بنیاد کہاں سے لاسکیں گے؟
 غرض یہ کہ اگر دینی الہام کی رہنمائی سے قطع نظر کر کے عقل کو بالکل ملال پر
 آزاد چھوڑ دیا جائے تو اچھے برے کی تمیز کرنے کے لئے کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی،
 انسان کو مگر اسی اور بے عقلی کے ایسے ایسے تاریک خانوں میں گرا کر چھوڑ دیا ہو کہ
 جہاں رُشد و ہدایت کی کوئی سی کرنی بھی نہیں پڑی، وجہ یہ ہے کہ دینی الہام کی
 رہنمائی کے بغیر جب انسان بری عقل کو استعمال کرتا ہے تو وہ اسے آزاد عقل سمجھتا ہے
 لیکن درحقیقت وہ اس کی نفسانی نوابشات کی غلام ہو کر رہ جاتی ہے جو عقل کی
 غلامی کی بدترین شکل ہے، جو لوگ ہر کام میں خاصہ عقل کی پیروی کا دعوہ کرتے

کرتے ہیں وہ درحقیقت اہتمام و رجہ کی خود فریبی میں جسیٹلا ہیں، ان کے مقابلے میں وہ نرگ زیادہ حقیقت پسند اور جزاات مند میں جو مکمل کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل آزاد نہیں، بلکہ ہماری خواہشات نفس کی غلام ہے، فلسفہ قانون کی بحث میں۔
 ماڈرن مفکرین کے ایک گروہ کا ذکر آتا ہے جن کا فلسفہ (Noncognitivist Ethical Theory) کے نام سے مشہور ہے، عہد حاضر کے معروف ماہر قانون کا ذکر آتا ہے جن کے الفاظ میں اس فلسفہ کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

Reason is and ought only to be the slave
 of the passions and can never pretend to
 any other office than to serve and obey
 them.

معنی ”عقل درحقیقت انسانی جذبات کی غلام ہے، اور اسے صرف اپنی جذبات کا غلام ہونا بھی چاہیے، اس کا کام اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان جذبات کی خدمت اور اطاعت کرتا رہے۔“
 اس فلسفہ کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر فرائڈمین لکھتے ہیں:-
 ”اس کے علاوہ جو چیز مثلاً ایک سادہ حکم، طرہ، حیرا جاتی، بلکہ ”اچھے“ برے“ جیسے تصورات یا ”فلاح کام ہونا چاہیے“ اور ”فلاح کام اس وقت ہے“ جیسے الفاظ سب نام نہاد خواہشات و جذبات کی پیداوار ہیں اور علم اخلاق نام کی کسی چیز کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔“

اس بحث سے قطع نظر کہ ان لوگوں کا یہ فلسفہ اچھے سے برا برا، لیکن بات انھوں نے بالکل سچی کہی ہے، کہ دھڑلہ کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد عقل اور اخلاق نام کی کوئی چیز باقی رہ ہی نہیں سکتی، اس کے بعد انسان کے وجود اور اعمال و افعال

پر غلامی اس کے حضرات و خواہشات کی حکمرانی ہوتی ہے، اور یہ خواہشات و جذبات اسے جہاں لیجانا چاہیں وہاں اسے جانا پڑتا ہے، پھر اگر کسی کام کو انسان کا خمیسا قبول بھی نہ کرتا تو تب بھی اس کے پاس خواہشات کو رد کرنے کے لئے کوئی معین بنیاد باقی نہیں رہتی، چنانچہ برطانیہ میں ہم جنس پرستی کو سنبھال دینے کا اقدام اسی پیچیدگی کے عالم میں ہوا کہ بعض مفکرین اسے ناپسند کرتے تھے، اور خود جائز قرار دینے والے بعض افراد کا خمیر اس پر ممکن نہ تھا، لیکن خواہشات کی غلام بننے کے بعد عقل کے پاس اس مطالبہ کو رد کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، دو لفٹننٹ کمیشنر (Walfenden Committee) ہو اس مسئلہ پر غور کرنے کے لئے بنائی گئی تھی، اور جس کی سفارشات کی بنیاد پر سہیلی میں یہ فیصلہ ہوا، اس کی رپورٹ کے یہ الفاظ کہیں درجہ عبرت خیز ہیں :-

”جب تک قانون کے ذریعہ کام کرنے والی سوسائٹی اس بات کی جانی ہوگی اور سوچی سمجھی کوشش نہ کرے کہ معاشرے میں مجرم کا خوف گناہ کے خوف کے برابر ہو جائے اس وقت تک پرائیویٹ اخلاقی اور بد اخلاقی کے تصور کی حکمرانی باقی رہے گی، جو مختصر مگر صاف لفظوں میں قانون کے دائرہ کار سے باہر ہے۔“

لیکن بشر آں کر یہ خواہشات کی بھول بھلیاں میں بھٹکتا چھوڑنے کے لئے نہیں بلکہ ہدایت کا صاف اور سیدھا راستہ بتانے کے لئے آیا ہے اور جس نے واضح طور سے بتایا ہے کہ انسان کی جبلت میں ابھی اور بُری ہر طرح کی خواہشات و دلچت کی گئی ہیں وہ اپنے پیروؤں کو اس ہولناک اندھیرے میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کی اصطلاح میں وحی کی رہنمائی سے آزاد عقل کا نام ”ہوی“ ہے، جس کے بارے میں اس کے ارشادات یہ ہیں :-

وَيَوْمَ أَتَىٰ الْحَقُّ أَهْلَهُمْ تَغْلَبَتِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ (المؤمنون : ۷)

”اور اگرچہ ان کی خواہشات کے پیچھے چلے تو آسمان وزمین اور
ان کی مخلوقات درہم برہم ہو کر رہ جائیں گی۔“

أَقَمْنِ لَكَ عَلَىٰ بَيْتِكَ مَنْ تَرْتَبِهَ كَمَنْ تَرْتَبِهَ سَوَاءٌ
عَمَلُهُ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (محمد : ۱۲)

”تو کیا وہ شخص جسے اپنے پروردگار کی طرف روشنی ملی ہو ان پر کوئی
طرح ہو سکتا ہے جنہیں اپنی بد عملی اچھی لگتی ہے اور جو اپنی خواہشات
نفس کی اتباع کرتے ہیں۔“

وَلَا تَحِطُ مَنْ أَغْلَبَتْ قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِ تَأْوِيلِهِ
هُوَ أَهْلٌ وَكَانَ آمُرُهُمْ قُرْطُومًا (ذکعت : ۲۸)

”اور ہم اس شخص کی اطاعت نہ کر دیں جس کے دل کو ہم نے اپنی
یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے ہو گیا،
اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا۔“

فَلَا يَصْنَعُ اللَّهُ عَمَلًا مِنْ أَلَا يُؤْمِنُ بِهِمْ وَأَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ
فَاتَّبَعُوا (طہ : ۱۶)

”پس تمہیں آخرت سے ہرگز گریزاں نہ کرے وہ شخص جو اس پر
ایمان نہیں رکھتا، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں (ایسا
نہ ہو) کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔“

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَؤُلَاءِ يُخَيِّرُ اللَّهُ قَوْمًا
(القصص : ۵۰)

”اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو گا جو اللہ کی طرف سے آئی
ہوئی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے۔“

وَلَدًا إِلَهًا قَادِرًا وَاسْتَقِيمَ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَقْبَلُوا
 أَهْوَاءَهُمْ (الشوری: ۱۵)

”پس اسی کی تم دعوت دو، اور جیسا تمہیں حکم دیتا ہے اسی پر
 استقامت اختیار کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو
 اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَكْفِيكُمْ اَنفُسَكُمْ
 اَتُنتَكِرُوهُمْ (البقرہ: ۸۷)

”تو کیا تمہارا حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آئے
 بات لے کر آئے جو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے

سرکشی کی؟

مخلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی اصل بنیاد اس عقل پر نہیں جو خواہشاتِ نفس
 کی غلام ہو بلکہ اس عقل پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہدایات کی پابند
 اور اپنے حدودِ کار سے ایسی طرح واقف ہو، اور یہی عقلِ سلیم کی تعریف ہے،
 ۲۔ اسلامی احکام کی حکمتیں اور دین میں ان کا مقام

اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے ذریعہ جو احکام دیے ہیں
 وہ معاذ اللہ عقل و حکمت کے خلاف ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
 دیئے ہوئے احکام عقلِ سلیم کے عین مطابق ہیں، اور تجربہ اس کا گواہ ہے کہ
 صلاح و فلاح کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ اس کے ہر حکم
 میں بہت سی حکمتیں مضبوط ہیں اور انسانیت کے فوائد مضمر ہوتے ہیں، لیکن یہ
 ضروری نہیں کہ ہر فرد و عقل ان تمام حکمتوں اور مصلحتوں کا احاطہ بھی
 کرے، ظاہر ہے کہ وہ خالق کائنات جس نے سامنے زمین و آسمان کی تمام
 موجودات اور ماضی و مستقبل کے تمام حالات میں، اس کے علم و حکمت کا کون
 احاطہ کر سکتا ہے؟ لہذا یہ عین ممکن ہے کہ قرآن و سنت کے کسی حکم کی حقیقی حکمت
 و مصلحت ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن کسی حکم کی حکمت سمجھ میں نہ آنے کا یہ نتیجہ

ہرگز نہیں ہونا چاہئے کہ اس حکم میں کو درست تسلیم نہ کیا جائے کیونکہ اگر انسان کو اپنے قائدے کی تمام باتیں از خود سمجھ میں آسکتی تھیں تو پیغمبروں کو بھیجے اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، دینی و رسالت کا مقدس سلسلہ تو جاری ہی اس لئے کیا گیا ہو تاکہ اس کے ذریعہ انسان کو ان باتوں کی تعلیم دیا جاسکے جس کا ادراک فوری عقل سے ممکن نہیں، اس لئے اگر اللہ پر اس کی قدرت کا ملکہ اس کے علم محیط پر اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان ہے تو لازماً یہ بھی ماننے پڑے گا کہ اس کے نازل کئے ہوئے ہر حکم کی پوری پوری مصلحت کا یا کلیہ سمجھ میں آجانا ضروری نہیں، اور اگر اس کا کوئی حکم جاری ہوئے عقل و نظر سے ماوراء ہو تو اسے ماننے سے انکار کرنا کوئی معقول طرز عمل نہیں، اس بات کو ایک نظریہ سمجھئے، دنیا کے جو بھی ملک میں کوئی قانون بنایا جاتا ہے وہاں قانون سازوں کے پیش نظر ہر قانون کی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، اور انہی مصلحتوں کی خاطر وہ قانون نافذ کیا جاتا ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ملک کا ہر شہر ملک کے ہر قانون کی پوری پوری مصلحتوں سے باخبر ہو؟ ظاہر ہے کہ ملک میں بے شمار اکثریت ایسے افراد کی ہوتی ہے جو قانون اور اس کی عائدگی ہوئی پابندیوں کے خواہ سے واقف نہیں ہوتے، اب کسی ملک کا جو قانون اس کے بہترین دماغوں نے تمام پہلوؤں سے نظر رکھ کر بنایا ہو کیا اسے اس بنا پر انکار یا غلط کہا جاسکتا ہے کہ چند آن پڑھ دیہاتیوں کو اس کا فائدہ سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر کوئی جاہل انسان محض اس بنا پر کسی قانون کی تعمیل سے انکار کرے، کہ اس کی مصلحتیں میری سمجھ سے باہر ہیں تو اس کا مقام جیل خانے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟

پھر ماہرین قانون اور ایک جاہل انسان کے علم میں تو کسی نسبت کا تصور کیا بھی جاسکتا ہے، خالق کائنات اور ایک بے مقدار انسان کے علم میں تو کوئی نسبت ہی..... مقصود نہیں، لہذا ایک انسان کے لئے یہ بات کیونکر معقول ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی صریح اور واضح حکم کو اس بنا پر رد کر دے

یا اس میں تامل و تحریف کا مرتکب ہو کہ اس کے فوائد اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے،

۳۔ حکمتوں پر حکم کا مدار نہیں ہوتا

اسی بنا پر تمام اہل علم کا ہر دور میں اس بات پر اجماع رہا ہے کہ شرعی حکام کو دار مدار ان کی حکمتوں پر نہیں بلکہ عقول پر ہوتا ہے، چونکہ ہمارے دور میں بہت حضرات "علت" اور "حکمت" کا فرق بھی سمجھ نہیں پاتے، اس لئے یہاں مختصراً ان دونوں کی حقیقت بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔

"علت" اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی قانون کے واجب التعمیل ہونے کا لازمی سبب بنتی ہے، اس کی حیثیت ایک ایسی لازمی علامت کی سی ہے جسے دیکھتے ہی قانون کے متبعین پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ حکم کی پیروی کریں، اور "حکمت" اس فائدے اور مصلحت کو کہتے ہیں جو قانون وضع کرتے وقت قانون ساز کے پیش نظر ہوتی ہے، مثلاً قرآن کریم نے شراب کی حرمت کا حکم دیا ہے، اور "نشہ" کو حرمت کی لازمی علامت قرار دیا گیا ہے، کہ جس چیز میں بھی نشہ ہو اس کا پینا ممنوع ہے، اور اس ممانعت کی بہت سی مصلحتیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ ہوش و حواس کھو کر ایسے افعال میں مبتلا نہ ہوں جو انسانی شرف و وقار سے فرد تر ہیں۔۔۔۔۔ اس مثال میں قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ شراب سے پرہیز کرو "ایک حکم ہے،" نشہ" اس حکم کی علت ہے، اور لوگوں کو ہوش و حواس کھو کر ایسے افعال سے بچانا اس کی حکمت ہے، اب ممانعت کے حکم کا دار مدار اس کی علت یعنی "نشہ" پر ہوگا، اور جس چیز میں بھی "نشہ" پایا جائے گا، اُسے حرام کہیں گے، اس حکم کی حکمت پر حکم کا دار مدار نہیں ہوگا، لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں شراب پینے کے باوجود وہکتا نہیں ہوں اور نہ ہوش و حواس کھوتا ہوں، اس لئے شراب میرے لئے جائز ہوئی چاہیے، یا اگر کوئی شخص کہنے لگے کہ آجکل شراب تیار کرنے کے زیادہ ترقی یافتہ ذرائع ایجاد ہو چکے ہیں جنہوں نے اُس کے نقصانات کو کم کر دیا ہے، اور شراب پینے والوں کی ایک بڑی تعداد

شراب نوشی کے باوجود ہوش و حواس کے ساتھ اپنے کام کو کرتی رہتی ہے، اس لئے آجکل شراب جائز ہونی چاہئے، تو عاہر ہے کہ اس کا یہ عذر قبول سماعت نہیں ہوگا،

اسی طرح قرآن و سنت نے اپنے متبعین کو مشقت سے بچھڑنے کے لئے یہ حکم دیا

ہے کہ سفر میں پوری نماز پڑھنے کے بجائے آدمی نماز پڑھا کر وجہ "قصر" کہتے ہیں،

اس مثال میں "قصر" ایک حکم ہے، سفر اس کی علت ہے، اور مشقت سے بچانا اس

کی حکمت ہے، اب حکم کا دار و مدار اس کی علت یعنی سفر پر ہوگا، حکمت پر نہیں، لہذا

اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ آجکل ہوائی جہازوں اور ریل کے آرام دہ ڈبوں نے سفر

کو آسان کر دیا ہے، اور اب یہی ہی مشقت باقی نہیں ہی رہی، آجکل "قصر" کا حکم

باقی نہیں رہا، تو اس کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے بندے کی حیثیت میں

ہر ایک حکم کی علت دیکھ کر حکم پر عمل کرنا ہے، اس حکم کی حکمتوں اور مصلحتوں کو پیش نظر

رکھ کر احکام کی تعمیل ہمارا منصب نہیں،

اور یہ قاعدہ صرف اسلامی شریعت ہی کا نہیں، بلکہ رائج الوقت قوانین میں

بھی یہی قاعدہ کارفرما ہے، مثال کے طور پر شریک کے حادثات کی روک تھام

کے لئے حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب کسی چارلے پر سرخ سگنل نظر آئے

ہر گاڑی کے لئے رُک جانا لازمی ہے، اس مثال میں گاڑیوں کا یہ حکم کہ "رُک جاؤ"

ایک قانون ہے، سرخ سگنل اس قانون کی علت ہے، اور تصادم کے خطرات سے

بچاؤ کرنا اس کی "حکمت" ہے، اب اس حکم کا دار و مدار اس کی "علت" یعنی سرخ سگنل

پر ہے، نہ کہ اس کی "حکمت" یعنی تصادم کی روک تھام پر، لہذا اگر کسی وقت حادثے

کا کوئی خطرہ نہ ہو تب بھی سگنل دیکھ کر رُک جانا لازمی ہے، اور اگر کوئی ڈرائیور

یہ سوچ کر سگنل باور کر جائے کہ اس کی نظر میں حادثے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو قانون کی

نظر میں وہ مجرم اور جالان کا ستمی ہے،

عزیز رائج الوقت قوانین میں بھی احکام کا دار و مدار ہمیشہ ان کی علتوں پر

ہوتا ہے..... حکمتوں پر نہیں ہوتا، اور جب دنیا کے عام قوانین کا معاملہ یہ ہے

توانش کے بناءے ہوئے قوانین میں تو اس قاعدے کی پابندی زیادہ ضروری ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم برسرِ شرعی حکم کی شہام، حکمتوں اور مصلحتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے اس لئے اگر احکام کا مدار حکمتوں پر رکھا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایک فائدہ کو محو حکم کی واحد حکمت سمجھ کر اس کے مطابق کوئی اقدام کر لیں، حالانکہ اس کی دوسری بہت سی حکمتیں اور بھی ہوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ”حکمت“ یا ”مصلحت“ وغیرہ کوئی نئی بندھی منضبط اور ایسی واضح چیز نہیں ہوتی جسے دیکھ کر ہر کس و نا کس یہ فیصلہ کر سکتے کہ یہاں یہ حکمت حاصل ہو رہی ہے یا نہیں؟ اب اگر حکم کا دار و مدار اس کی حکمتوں پر رکھ دیا جائے تو احکام و قوانین کا نفاذ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے فلاں حکم پر اس لئے عمل نہیں کیا کہ اس وقت اس کی حکمت نہیں پائی جا رہی تھی، مثلاً اگر ہر شخص کو یہ آزادی دیدی جائے کہ وہ چوراہے عبور کرتے وقت خود یہ فیصلہ کرے کہ عمارتوں کا خطرہ ہو یا نہیں، اگر خطرہ ہو تو روک جائے اور خطرہ نہ ہو تو آگے بڑھ جائے، تو اس کا نتیجہ شدید بد نظمی اور پہلے درجے کی ابتری کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر شراب کی حرمت کو اس کی علت یعنی نشہ کے بجائے اس کی حکمت پر موقوف کر دیا جائے تو ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے شراب سے ایسا نشہ لاحق نہیں ہوتا جو میرے ہوش و حواس گم کر کے میرے کاموں میں خلل انداز ہو، ایسی صورت میں حرمت شراب کا حکم محض ایک کھلونا بننے کے سوا اور کیا نتیجہ پیدا کر سکتا ہے؟

اس کے برعکس احکام کی علتیں ایسی نئی بندھی اور منضبط ہوتی ہیں کہ ہر شخص انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہاں علت پائی جا رہی ہے، اور اہل ان کے ذریعہ احکام کی خلاف ورزی پر گرفت بھی باسانی ہو سکتی ہے، اور ان پر قوانین کا دار و مدار قرار دے کر ہی دنیا میں نظم و ضبط، امن و سکون اور قانون کا احترام پیدا کیا جاسکتا ہے،

یہی وجہ ہے کہ اُمتِ مسلمہ کے بہت سے علماء نے اسلامی احکام کی حکمتیں اور

مصلحتیں واضح کرنے کے لئے باقاعدہ ضخیم کتابیں لکھی ہیں اور ہر حکم کے بارے میں بتایا ہے کہ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں، لیکن نہ تو کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اسلامی احکام کی تمام حکمتوں کو یا علیحدہ اور نہ یہ غلط فہمی کسی کو ہوئی ہے کہ آئندہ ان احکام کی تعمیل حکمتوں اور مصلحتوں کو دیکھ کر کی جائے گی، مثلاً حضرت شاد قلی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”تجلیۃ اللہ بالقرآن“ اسی مقصد کے لئے لکھی ہے کہ اس کے ذریعہ شریعت کی حکمتوں کو تفصیل سے واضح کریں، اور انھوں نے ایسے لوگوں کی سخت تردید کی ہے جو احکام شریعت کی حکمتوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ تحریر فرماتے ہیں :-

لَا يَجْعَلُ أَنْ يَتَوَقَّفَ فِي امْتِنَالِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ إِذَا صَحَّتْ بِهَذَا
الْإِسْلَامِ عَلَى مَعْرِفَةِ تِلْكَ الْمَصَالِحِ لَعَدَمِ اسْتِقْلَالِ عُقُولِ
كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فِي مَعْرِفَةِ كَثِيرٍ مِنَ الْمَصَالِحِ وَلَكُونِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْشَقَ عِنْدَنَا مِنْ عَقُولِنَا وَلِذَلِكَ
لَمْ يَزَلْ هَذَا الْعِلْمُ مَضْنُونًا بِهِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِهِ

”بہرگز جائز نہیں ہے کہ شریعت کے جو احکام صیح و درست سے ثابت ہیں ان کی تعمیل میں اس بناء پر ہیں، بشرط کیا جائے کہ ان کی مصححتیں ہیں معلوم نہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی عقلیں بہت ہی مصلحتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتیں اور کیونکہ بن کر یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ہماری عقلوں سے زیادہ قابل اعتماد ہیں اسی لئے اس علم (یعنی حکمت دین کے علم) کو ہمیشہ نا حاصل لوگوں سے بچانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے“

۱۔ جز اللہ بالقرآن ص ۷ ج ۱ مطبوعہ مکتبہ سفینۃ لاہور ۱۳۹۵ھ اسی کی مزید تفصیل و تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو کتاب مذکور ص ۲۹ ج ۱ باب الفرق بین المصالح والشرائع ۲

۴۔ احکام شریعت کا اصل مقصد اتباع کا امتحان ہے،

ایک اور چیز جو احکام شریعت کے معاملہ میں پیش نظر رہنی چاہئے یہ ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، ارشاد ہے:-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(الذاریات: ۵۶)

اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ

وہ میری بندگی کریں۔

اور اس بندگی کا طریقہ بھی قرآن کریم نے واضح فرما دیا ہے، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مکمل اتباع میں منحصر ہے، ارشاد ہے:-

يٰۤاَتَّبِعُوا۟ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِنْ دُونِهِ اُولٰٓئِكَ

(الاحزاب: ۷۱)

جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو، اور اس کے علاوہ دوسرے (خود ساختہ) مشرکوں کا اتباع نہ کرو۔

يَقَوْمِ اَتَّبِعُوا۟ الْمُرْسَلِينَ، اَتَّبِعُوا۟ مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ

اَجْرًا وَهُمْ عَلَيْكُمْ وَنَا۟ (نہج: ۲۰ و ۲۱)

میرے قوم! پیغمبروں کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگے، اور وہ ہدایت پر ہیں۔
وَاَتَّبِعُوا۟ اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ،
(المزمرا: ۵۵)

ان بہترین باتوں کی اتباع کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں۔

وَهَذَا الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا
تَعْلَمُكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ (الانعام: ۱۵۳)

”اور یہ برکت والی کتاب ہر جیسے ہم نے نازل کیا ہے، پس تم اس کی
اتباع کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ۝

فَأَمَّا مَن يُؤْمِرُ بِأَمْرِ رَبِّهِ فَأَتَّبِعْهُ لَنُؤْمِنُ بِهِ ۚ
وَمَنْ مِّنْكُمْ لَا يَتَّبِعْ أَمْرَهُ (الاعراف: ۱۵۵)

پس تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے دو جو آتی ہے، اور خود
اللہ پر اور اس کی باتوں پر ایمان رکھنا ہے اور اس کی اتباع کرو ۝

قرآن کریم ہی نے یہ واضح فرمایا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے اور اسے مختلف احکام کا پابند
بنانے کا مقصد اس بات کی آزمائش ہے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی اتباع
کرتا ہے اور کون نہیں کرتا؟

الَّذِينَ خَلَقْنَا الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَسْبُلُوْكُمْ أَفَلَا يَكْتُمُونَ
أَفْخَسَ عَمَلًا ۝ (الملک: ۲)

”اللہ وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو اس لئے پیدا کیا
تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے؟“

وَمَا جَعَلْنَا الْفَيْلَةَ الْكُبَىٰ كُنْتَ عَلَيْهِمْ إِلَّا لَتَعْلَمُنَّ مَن
يَشْتَرِي النَّفْسَ الْمُؤْمِنَةَ مِمَّنْ يُنْفِقُ لِبَيْعِ عَقِيْبَتِهِ (البقرہ: ۱۶۲)

اور (دیکھ نبی!) جس قبیلہ پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی
لئے قبلہ بنایا تھا تاکہ میں یہ معلوم ہو کہ کون رسول کی اتباع

کرتا ہے اور کون نئے پاؤں ٹوٹ جاتا ہے؟

اور جب بندے کا کام ہی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہوا، اور اسی میں اس کی
ساری آزمائش ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا کوئی صریح حکم آنے کے بعد انسان
کا کام بس مسلمان بن کر رہنا ہے، اُس کے بعد کسے یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ حکم

اسے اچھلگ تو قبول کرے اور اچھا نہ لگے تو سے رد کر دے !
 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ رِسَالَتَهُ
 أَمْرًا أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَيْهِمُ الْخَبِيرُ مِنْ أَمْرِ هَيْبِمْ ،
 (الاحزاب : ۳۶)

”اور کسی مسلمان مرد یا عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا
 رسول کسی معاملہ کا فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنے معاملے میں کوئی انشیا
 باقی رہے ؟“

لہذا اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم سننے کے بعد اگر کوئی شخص اس بناء پر اسے
 ماننے میں تاویل کرے کہ اس کی حکمت و مصلحت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو درحقیقت
 وہ عقل کا نہیں، بلکہ اپنی خواہشات نفس یا شیطان کا اتباع کر رہا ہے :-
 ذَرِیْنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ
 هُکْلَ شَیْطَانٍ مُّرِیدٍ (الحج : ۳۱)

”اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں (صحیح) علم کے بغیر
 جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔“

ایسے شخص کو آخرت میں ہی نہیں، دنیا میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا :-
 ذَرِیْنَ النَّاسِ مَن یُعْصِیٰ اللَّهَ قَلَّ حَرْبٌ ۚ وَ اِنْ اَصَابَ
 نَعْمًا لِّطَعْمَانٍ یَّهْبُ ۚ وَ اِنْ اَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ یَّنْقَلِبْ
 عَلٰی رَیْجِهِمْ یُفْضَحُوْنَ الذَّنْبَ وَ اَلْاٰخِرَةُ کَذٰلِکَ هُوَ
 الْخَسِرَانِ الْمُبِیْنِ (الحج : ۱۱)

”اور بعض آدمی اللہ کی عبادت (اس طرح) کرتا ہے (جیسے) کھانا

پر (کھڑا ہو) پس اگر اسے کوئی (ذمیوی) نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے
 سے مطمئن ہو گیا، اور اگر کوئی آذناش یا طغیانی تو مٹا تھا کر چن رہا ،
 (ایسا شخص) دنیا اور آخرت (دونوں) کے خسرانے میں ہو اور یہ

لہذا اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم اگرچہ اپنے پیچھے جیسا رکھیں اور مصالحہ رکھتا ہے، لیکن انسان کا کام یہ ہو کہ وہ اس حکم کی اطاعت کا مقصد یا اصلی اُن حکمتوں اور مصلحتوں کو دہانتے، بلکہ اس کا اصل مصلح نظر ایک حقیقی بندے کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی خوشنودی اور اس کے احکام کا اشراف ہونا چاہئے، یہی وجہ ہو کہ جب قرآن کریم میں سیر کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اور اس پر کفار نے یہ اعتراض کیا کہ :-

قَالُوا اِنَّمَا اتَّبِعْنَا النَّبِيَّ يُهْمِلُ الشَّرَّ يَنْبُوْا

انہوں نے کہا کہ یہ نبی کی طرح تو ہے ؟

تو اس کے جواب میں بہت سی عقلی دلیلیں بھی دی جاسکتی تھیں، اور یہ بھی بتایا جاسکتا تھا کہ یہ شر اور سودی لین دین میں کیا فرق ہے؟ لیکن ان ساری عقلی توجیہات کو چھوڑ کر شتر آن حکیم نے ایک ہی نکالی جواب دیا :-

وَاَحَلَّ اللّٰهُ النَّبِيَّ وَحَرَّمَ السَّرْبُو (البقرہ: ۲۷۵)

محالاکہ اللہ نے یہ کو حلال کیا ہے اور سربو کو حرام ؟

یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ایک چیز کو حلال اور ایک کو حرام کر دیا تو اب ہمیں عقل و دلیل طلب کرنے کی گنجی کش نہیں، تمہارے لئے دونوں کے درمیان یہی فرق کیا کم ہے کہ اللہ نے دونوں کا حکم یکساں نہیں رکھا، بلکہ ایک کو جائز اور دوسرے کو ناجائز قرار دیدیا ہے،

قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ دسیوں مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اس واقعہ میں مذکور ہو کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کی تھی کہ ”میں آدم سے بہتر مہوں“ قبیلے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو کیڑے سے ”غور فرمائیے کہ خالص اور آزاد عقل کے نقطہ نظر سے اس دلیل میں کیا خرابی تھی؟ لیکن یہی ”عقل دلیل“ ابلیس کے رائدہ درگاہ ہونے کا سبب بن گئی، وجہ وہی تھی کہ واضح اور صریح حکم آجلنے

کے بعد اس کے خلاف عقل کی پیروی درحقیقت عقل کی نہیں خواہشات کی غلامی پر
 شاعر مشرق غلام اقبالؒ نے یہی بات بڑے لطیف پیرایہ میں کہی ہے۔
 صبح زلی یہ مجھ سے کہا جہنم میں لے ۛ جو عقل کا غلام ہو وہ دل ذکر قبول
 ۛ۔ قرآن و سنت کی تعبیر کا صحیح طریقہ

اور جب انسان کا مقصد احکام الہی کا اتباع ہے تو اس کا صحت اور
 سادہ طریقہ یہ ہو کہ قرآن و سنت کا جو حکم صریح اور واضح ہو اسے اپنے واضح معنی
 میں ہی خستیا کر لیا جائے، اور محض اس بنا پر اس میں توڑ مروڑ اور تاویل و تحریف
 کا ارتکاب نہ کیا جائے کہ یہ واضح معنی ہمارے نفس کو پسند نہیں آرہے، اللہ تعالیٰ
 نے اپنی کتاب ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، اور اس لیے نازل فرمائی ہو
 کہ اس کے احکام کا ادراک ہم محض اپنی عقل سے نہیں کر سکتے تھے، ہذا اس کی
 تشریح و تفسیر عنی اگر ہم اپنی خواہشات کی بنا پر درد زکار تاویلات خستیا کر
 کریں گے، تو یہ ان احکام کا نہیں بلکہ اپنی خواہشات کا اتباع ہوگا، اور اس
 سے کتاب الہی کا مقصد نزول ہی نفی ہو کر رہ جائے گا،

قرآن کریم کا معاملہ تو انتہائی ارفع و اعلیٰ ہو، خود انسانی ذہن کے ترشے
 ہوئے قوانین کا حال یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کو قانون منظور کر لیتی ہے تو جج
 کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس قانون کی لفظی پیروی کرے، اگر اسے اپنے علم و
 تجربے کی روشنی میں وہ قانون غلط معلوم ہوتا ہو تب بھی وہ اس کے اتباع
 پر مجبور ہو، اور اس کے لئے اس بات کی گنجائش نہیں ہو کہ اپنی ذاتی رائے کی
 بنیاد پر قانون کی ایسی تعبیر و تشریح کرے جو اس کے الفاظ اور عبارتوں کے لحاظ
 سے دروازہ کار ہو، موجودہ اصول قانون میں ایک مستقل بحث ”تعبیر قانون“
 Interpretation of statutes. سے متعلق

ہوتی ہے، اس بحث کا خلاصہ ڈاکٹر حاجی میٹن کے الفاظ میں یہ ہے :-
 ”انگریزی مقدمات میں تعبیر قانون کے تین بنیادی اصول تجویز کئے گئے ہیں

پہلا اصول فعلی صورت کہلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قانونی دفعہ کا مطلب واضح ہو تو ہر جہاں میں، سی پر عمل کیا جائے گا، نتائج خواہ کچھ ہوں، دو مرا اصول ”سبھرا اصول“ کہلاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہو کہ قانون کے الفاظ کو ہمیشہ ان کے معمولی معنی پہنائے جائیں گے، تاہم قہراً ایسا کرنے سے کوئی اہمال یا قانون کی باقی دفعات سے واضح تضاد پیدا نہ ہوتا ہو، تیسرا اصول ”فساری اصول“ (Mischief Rule) ہے جس کی بات پر زور دیتا ہے کہ اس قانون کی عمومی پالیسی کیلئے ہے اور کس خرابی کو کرنا اس کے پیش نظر ہے۔

آئیے اس تیسرے اصول کی تفصیل بیان کرتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں۔
یہ نظریہ کہ پارلیمنٹ کی نیت اور اس کے مقصد کی پیروی کرنی چاہئے، ہمیں الفاظ قانون سے زیادہ دور نکلنے کی گنجائش نہیں دیتا، کیونکہ یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے کہ تعبیر قانون کے وقت پارلیمنٹ کی (احتمالی نیت۔ Subjective Intention) پر غور نہیں کیا جاسکتا، بلکہ پارلیمنٹ کی نیت بھی لہذا اس کے وضع کردہ قانون ہی سے نکالی جاسکتی ہے۔
یہ اس قانون کا حال ہے جسے انسانی ذہن جنم دیتا ہے، اور جس کے بارے میں تیشٹن سے الفاظ میں خود ماہرین قانون کا اعتراف یہ ہے کہ :-

”یہ سمجھنا ناممکن ہو گا کہ انسان اپنے ہر عمل کی کوئی معقول وجہ رکھتا ہے، اس کے بجائے ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام پہلے کر لیتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں، ہمارا یہ طریقہ عمل صرف اسی قسم کی صورت حال سے مخصوص نہیں، جب ہم کسی تیز رفتار کار سے اپنی جان بچانے کے لئے چھلانگ لگاتے ہیں، بلکہ یہ طریقہ عمل بسا اوقات اس وقت بھی ہوتا ہے، جب ہم معاشرتی رسوم کو

عادتاً کو جنم دیتے ہیں، بلکہ اگر کسی ادارے یا قانون کی تشکیل کے وقت کوئی معقول پالیسی پہلے سے متعین رہی ہو تب بھی ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ قانون کا حاصل ہونے والا نتیجہ اس مقصد سے بالکل مختلف ہوتا ہے جس کی خواہش نے وہ قانون بنوا یا تھا۔

لیکن ایک سچ یہ جاننے کے باوجود کہ قانون کے موجودہ ڈھانچے سے اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے، اسی قانون کی لفظی پیروی پر مجبور رہ کر اور اسے دروازہ کاراؤٹ گھڑنے کا حق حاصل نہیں، خواہ وہ اس کی نظر میں مطلوبہ نتائج سے زیادہ قریب ہوں بلکہ بقول پینٹن :-

”اگر کہیں غیر منصفانہ قوانین نافذ ہوں تو پھر قانون ساز ادارہ انہیں منسوخ کر سکتا ہے، لیکن سچ بڑا ایسے قانون کی پیروی لازم ہے خواہ وہ اس قانون کے اصولوں کو کتنا ہی ناپسند کرے یا بڑے۔“

کیونکہ سچ درحقیقت قانون ساز نہیں، بلکہ شراح قانون ہے، اس کا منصب قانون صفا کرنا نہیں، بلکہ قانون کا اتباع کرنا ہے، اور وہ قانون کی تشریح بھی انہی حدود میں رہ کر کر سکتا ہے، جو ”اتباع“ کے دائرے میں سما سکتی ہوں، اسے ”اتباع“ کی حدود پھلانگ کر اصطلاح و ترمیم کے منصب پر پہنچ جانے کا اختیار نہیں ہے،

یہ حال انسان کے بنائے ہوئے ان قوانین کا ہے جن میں فکری غلطیوں کے ہزار امکانات موجود ہیں، جن میں نہ قانون سازوں کی امانت و دیانت شک و شبہ سے بالاتر ہوتی ہے، نہ ان کی عقل و فکر کو غلطیوں سے پاک کہا جاسکتا ہے، اور نہ اس بات کی کوئی ضمانت ہے کہ انہوں نے واقعہ اس قانون کے تمام ممکنہ نتائج پر کھاتہ غور کر لیا ہوگا۔

پھر یہ ان انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں جنہیں آنے والے دن کا بھی کچھ

پتہ نہیں کہ وہ حالات میں کیا تبدیلی لے کر خود ارموگا؟ اور نہ اس بات کا کوئی علم ہو کہ ہمارے مطلوبہ نتائج اس قانون سے حاصل ہو سکیں گے یا نہیں؟

جب محض قیاسات اور تخمینوں کے اندھیروں میں بنے ہوئے قوانین کا اتباع اس درجے میں لازم ہے تو وہ خالق کائنات جس کے علم محیط سے موجودات کا کوئی ذرہ مخفی نہیں جو زمانے کے تمام بدلے ہوئے حالات سے پوری طرح باخبر ہے جو انسان کے نفع و نقصان اور اس کی مصیحتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کے بنائے ہوئے قوانین میں محض اپنی پسند اور ناپسند بنیاد پر دو دائر کار و ایلات تلاش کرنا آخر کونسی عقل، کونسی دیانت، اور کونسی انصاف کی رُو سے درست ہو سکتا ہے؟

۶۔ زمانے کی تبدیلی اور احکام شرعیہ

پھر یہاں ایک اور غلط فہمی کو دور کرنا بھی ضروری ہے، آجکل یہ بات تقصیر بنا ہر جہت پسند کی زبان پر رہتی ہے کہ کسی بھی نظام قانون کو جامد (Static) نہیں ہونا چاہیئے، بلکہ حالات کے لحاظ سے تغیر پذیر (Dynamic) ہونا چاہیئے، اور یہ بات ثبوت پسند، زمین کی خاصیت ہے کہ اس کی نظر میں جب کوئی چیز بڑی قرار پاتی ہے تو وہ ہر حال میں سرتاپا بڑی ہوتی ہے، اور اس کا نام ہی گالی بن جاتا ہے، اور جب کوئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے تو وہ ہر حال میں سرتاپا اچھی خیر قرار پاتی ہے، اور جگہ بے جگہ اس کا استعمال ایک فیشن بن جاتا ہے، یہی حال جامد (Static) اور تغیر پذیر (Dynamic) کی اصطلاحات کا ہے کہ اول الذکر کی بُرائی کرنا، اور ثلث الذکر کی تعریف کرنا آج کا علی فیشن بن چکا ہے، اور جس جہت پسند کو دیکھے، دنیا کی ہر چیز میں "جامد" اور "نا قابل تغیر" کے نام سے مٹے بنانے اور "تغیر پذیر" کے نام سے خوش ہونے کا عادی بن چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ مغرب کے فکری نظام میں کوئی بڑے سے بڑا اخلاقی، دینی اصول ناقابل تغیر پائی نہیں رہا، بلکہ انھوں نے زندگی کی ہر چیز کو "تغیر پذیر" کی خرد پر گھس دیا ہے، اور اس کی دست برد سے نہ کوئی دینی عقیدہ محفوظ رہا اور نہ کوئی اخلاقی اصول صحیح سالم رہا ہے،

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ نہ ہر چیز کا ہر حال میں "ناقابل تغیر" رہنا انسانیت کے لئے مفید ہے اور نہ ہر چیز کا ہر حال میں "تغیر پذیر" رہنا، انسان کو اس دنیا میں ابھی زندگی بسر کرنے کے لئے جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کرتا رہے وہاں اس بات کی بھی شدید ضرورت ہے کہ اس کے پاس کچھ اصول و احکام ہر حال اور ہر زمانے میں آں ہٹ اور ناقابل ترمیم ہوں، اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت ان میں تبدیلی نہ کر سکے، ورنہ اس کی جیسی اور نفسانی خواہشات "زمانے کی تبدیلی" کی آڑ میں اس کو مشرو و فساد اور اخلاقی دیوالیہ پن کی اس آخری سرحد تک پہنچا سکتی ہیں جہاں وہ "انسانیت" کے ہر جملے سے آزاد ہو کر جانوروں کی صف میں شامل ہو جائے، اگر دنیا کے ہر فکری اصول ہر اخلاقی ضابطے اور ہر قانونی حکم کو "تغیر پذیر" قرار دے کر جب جی چاہے بدل دینے کی آزادی ہو تو اس کا انجام اُس حشرِ ناقابلِ تلافی، انسانیت کشی اور اضطراب و بے چینی کے سوا ہو ہی نہیں سکتا، جو ہمارے زمانے میں مغربی معاشرے کا مقدور ہی چمکی ہوا اور جب یہ بات طے ہو گئی کہ تمام فکری اصول اور قانونی احکام قابل ترمیم و تغیر نہیں ہونے چاہئیں، بلکہ کچھ احکام ایسے بھی رہنے ضروری ہیں جو کسی حال تبدیل ہوں تو ابھرنے والے مسئلہ باقی رہ جائیں کہ قانون کے کون سے احکام کو ناقابل تغیر قرار دیا جائے اور کون سے احکام کو قابل تغیر؟ اگر اس مسئلے کو "عقل خالص" کے حوالے کیا جائے تو اس کی نارسائی کا مفصل حال آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں، اس کے علاوہ اس مسئلے کو "نری عقل" کے حوالہ کر کے آپ سمجھی ایسے ناقابل تغیر اصول و احکام حاصل نہیں کر سکتے، جو ساری دنیا کے انسانوں کے درمیان متفق علیہ ہوں، کیونکہ دنیا میں ہر شخص کی عقل کا فیصلہ اور سوچ کے نتائج دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، چنانچہ ایک شخص یا جماعت کسی ایک اصول کو ناقابل تغیر قرار دے گی اور دوسرا شخص یا جماعت کسی دوسرے اصول کو اور مسئلہ جو ان کا توں باقی رہے گا، لہذا اس مسئلہ کا حل بھی ہمیشہ اس کے کوئی نہیں کہ جس ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو انسان کی تمام

واقعی ضروریات سے بھی باخبر ہے اور اس کے نفس کی چوریوں سے بھی آگاہ ہے، اسی سے اس معاملہ میں رہنمائی طلب کی جاتے، اور اس سے رہنمائی طلب کرنے کا طریقہ بھی آد کر اُس کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشادات کی طرف رجوع کیا جائے، جو بالترتیب قرآن کریم اور احادیث میں موجود ہیں۔ جب ہم قرآن کریم، وراحدیثِ نبویہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور سے نظر آتا ہے کہ ان میں بعض احکام صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان ہو کر ہیں، اور بعض احکام میں ان دونوں نے محض چند موٹے موٹے اصول بیان کرنے پر اکتفا فرمایا ہے، اور ان کی جزوی تفصیلات بیان نہیں فرمائیں، قرآن کریم کے ارشادات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ کسی خطے یا زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر جگہ اور ہر زمانے کے لئے عام ہے، اس لئے جن احکام پر زمانے کی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اُن کو قرآن و حدیث میں صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، اور بعض اوقات اُن کی جزوی تفصیلات بھی بیان فرمادی گئی ہیں، اس کے برعکس جو احکام زمانے کی تبدیلی سے متاثر ہو سکتے تھے قرآن و حدیث نے اُن کی جزوی تفصیلات معین کرنے کے بجائے کچھ عام اور ہمگیر اصول بیان فرمادیئے ہیں، جن کی روشنی میں ہر دور کے اہل علم و حکماء جزوی تفصیلات معین کر سکیں۔

لہذا قرآن و حدیث میں جو احکام مخصوص ہیں اور جن پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے وہ قطعی طور پر ناقابلِ تغیر اور ہر دور کے لئے واجب العمل ہیں، کیونکہ اگر زمانے کے بدلنے سے اُن میں فرق پڑتا تو انہیں قرآن و حدیث میں مخصوص نہ کیا جاتا، ہاں جو احکام قرآن و سنت میں مخصوص نہیں ہیں، اور نہ اُن پر امت کا اجماع منعقد ہوا ہے اُن میں قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول کے مطابق قیاس و اجتہاد کی گنجائش ہے، اسی قسم کے احکام پر زمانے کی تبدیلی اثر انداز ہو سکتی ہے، اور ایسے ہی احکام کے بارے میں فقہاء کا یہ مقولہ ہے کہ:

الاحکام استخیر بتغییر الزمان

احکام زمانے کی تبدیلی سے بدلنے رہتے ہیں

دورہ اگر قرآن و سنت کے واضح اور صریح احکام میں بھی زمانے کی تبدیلی سے ترمیم و تغیر کی گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو آسمانی کتاب نازل کرنے اور پیغمبروں کو مبعوث فرمانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی تھی، پس ایک ہی حکم کافی تھا، اگر اپنے زمانے کے حالات کے مطابق اپنی عقل سے احکام واضح کر لیا کرو، لہذا جو شخص قرآن و سنت کے صریح اور واضح احکام سننے کے بعد بھی زمانے کی تبدیلی کا عذر پیش کرتا ہے، یا زمانے کی تبدیلی کی بنیاد پر قرآن و سنت کے واضح احکام کو من مانے معنی پہنانے اور ان میں ترمیم و تحریف کے لئے تیار رہتا ہے، وہ آسمانی کتابوں کے نزول اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے بنیادی مقصد تک سے بے خبر ہے،

۱۔ زمانے کی تبدیلی کا مطلب

پھر یہاں "زمانے کی تبدیلی" کا مطلب سمجھ لینا بھی ضروری ہے، زمانے کی جو تبدیلی احکام شرعیہ پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ تبدیلی جو جس سے حکم کی علت بدل جائے، مثلاً ہمارے قدیم فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گھوڑا کرایہ پر لے اور گھوڑا کے مالک سے یہ طے نہ کرے کہ کتنی دور اس پر سفر کرنا ہے اور اس کی کھل اجرت کیا ہوگی، تو یہ اجارہ فاسد اور ناجائز ہے، لیکن آج جبکہ میٹر والی ٹیکسیاں ایجاد ہو چکی ہیں تو یہ حکم باقی نہیں رہا، آج لوگ ٹیکسی میں بیٹھنے سے قبل ڈرائیور سے کوئی معاائدہ نہیں کرتے، اور فریقین میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سفر کی مجموعی اجرت کیا ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ اجارہ جائز اور درست ہے، وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانہ کے فقہاء نے جو مسئلہ بیان کیا تھا اس کی علت خود انہی کے بیان کے مطابق یہ تھی کہ اجرت طے نہ ہونے کی صورت میں فریقین کے درمیان جھگڑنے کا قوی امکان تھا، اب یہ علت کا صحیح مطلب سمجھنے کے لئے گزشتہ قریبی صفحات میں عنوان "حکمتوں پر حکم کا دار نہیں ہوتا" ضرور ملاحظہ فرمایا جائے،

زمانہ بدل گیا اور میٹروں کی ایجاد کے بعد عرصہ عام یہ ہو گیا کہ میٹر جو اجرت بتا دیتا ہے اس پر فریقین متفق ہو جاتے ہیں، اس لئے جھگڑے کا وہ قوی امکان باقی نہیں رہا جو معاملہ کے ناجائز ہونے کی علت تھا، چنانچہ زمانے کی اس تبدیلی سے حکم بھی بدل گیا۔ اس کے برعکس جہاں حکم کی علت برقرار ہو رہا ہو وہاں محض زمانے کے عام حلین کی بنیاد پر احکام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اسلام میں اس اصول کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر زمانے میں جس جس برائی کا رواج پھیلتا جاتا ہے اس کو جائز و حلال اور جس جس فحش کو لوگ چھوڑتے جاتے ہیں اسے غیر ضروری قرار دیتے جاؤ، کیونکہ اس شکست خوردہ ذہنیت کی تان بالآخر اسی "خوابش پرستی" پر جا کر ٹوٹتی ہے جس سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اور جس کی غلامی سے نجات دینے کے لئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں،

۸۔ عقل کا صحیح دائرہ کار،

مذکورہ بحث کا خلاصہ مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ جو احکام قرآن و سنت میں منصوص ہیں ان کے بارے میں زمانے کے کسی مرتوجہ نظریہ یا اہل زمانہ کے عام جذبے مرغوب و متاثر ہو کر عقلی گھوڑے دوڑانا اور قرآن و سنت کو ٹوڑ مروڑ کر ان میں دوڑاؤ کا رتاویلات تماشا کرنا یا زمانے کی تبدیلی یا غار پیش کرنا کسی طرح درست نہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں جو احکام منصوص ہیں وہ ایسے ہی ہیں جن پر زمانے کی تبدیلی سے کوئی حقیقی اثر نہیں پڑتا، خواہ زمانے کے شور و شغب اور خواہشات کی زد نے انھیں کتنا ہی اجنبی اور اچھٹا بنا دیا ہو، لہذا ایسے مواقع پر عقل اور شہادت کو ان کا حق شرعی میں دخل دینا درحقیقت عقل سلیم کا نہیں بلکہ اُس "عقل" کا اتباع ہے جو خواہشات نفس کی غلام ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا نتیجہ بدترین گمراہی اور انسانیت، اخلاق اور شرافت کی تباہی کے سوا کچھ نہیں،

حقیقت یہ ہے کہ خود "عقل سلیم" ہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسانی دماغ کی حدود

کو پہچانا جائے، اور اس پر وہ بوجھ ڈالا جائے جس کا وہ متحمل نہیں ہے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کی صلاحیت کی کچھ حدود نہیں، جن سے آگے وہ کام نہیں کرتی، "عقل" بھی اسی کائنات کا ایک حصہ ہے، اور اس کی صلاحیتیں بھی غیر محدود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں، اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اپنی حقائق و احکام کی طرف انسان کی رہنمائی فرمائی ہے، جن کے اور آئینہ عقل ٹھوکر میں کھینکا جاتا، لہذا ان آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہم السلام کی صراحتوں کے مقابلہ میں عقلی حکمتوں کو پیش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اسحق ہوانی جہاز کے انجن کو ریل گھڑی کے اصولوں کے مطابق ٹیمسٹ کرنا شروع کرے،

آخر میں یہ بات ویسی نشیں کر لینا بھی ضروری ہے کہ مذکورہ بالا بحث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن و سنت پر ایمان لانے کے بعد عقل کا کوئی کام باقی ہی نہیں رہتا، وجہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں جن کاموں سے سابقہ پیش آتا ہے اُن میں سے ایسے افعال بہت کم ہیں جنہیں شریعت نے فرض و واجب یا مفسون و مستحب یا حرام و مکروہ قرار دیا ہے، اس کے مقابلے میں ایسے افعال بے شمار ہیں جنہیں "مباح" قرار دیا گیا ہے، یہ "مباحات" کا دائرہ عقل کی وسیع جولانگاہ ہے، جس میں شریعت کوئی مداخلت نہیں کرتی، ان "مباحات" میں سے کسی کو اختیار کرنا اور کسی کو چھوڑنا عقل ہی کے سپرد کیا گیا ہے، اس وسیع جولانگاہ میں عقل کو سہارا ملتا ہے کہ انسان آدمی ترقی اور سائنس و فنون کے باوجود جیسے بھی پہنچ سکتا ہے، اور ان ترقیات و انکشافات کا صحیح فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے، اس کے برعکس احکام و آئینہ میں دخل اندازی کرنے کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا نکلا ہے کہ اس شخص اور گھٹنا لوحی کی ترقی جن کو انسانیت کیلئے باعث رحمت جوئے چاہئے تھا، اُن کا نہ صرف صحیح فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ بسا اوقات وہ انسان کے لئے ایک عذاب کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، یہ تمام تر نتیجہ اسی بات کا ہے کہ "عقل" پر وہ بوجھ دیا گیا ہے جو اس کی برداشت سے باہر تھا، اور جس کا تحمل انسان سے وحی الہی کے مکمل اتباع کے بغیر

ہو ہی نہیں سکتا،

فلسفہ تائید کے مشہور امام علامہ ابن خلدونؒ نے اس سلسلے میں بڑی نفیس بات لکھی ہے، فرماتے ہیں:

فانهم اذراكك ومن ركائك في العصر، واقع ما امرك الشارع
من اعتقادك وعملك، فهو احرص على سعادتك، واعلم
بما ينفعك لانه من طور فرق اذراكك ومن نطاق اوسع
من نطاق عقلك وليس ذلك بقادح في العقل ومطاركة
بل العقل ميزان صحيح، فاحكامه يقينية لا كذب فيها
غير انك لا تطمع ان تزن به امور التوحيد والاخرى وحقيقة
المنبوة وحقائق الصفات الالہیة وكل ما دراء طور، فان
ذلك اطعم في معال، ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان
الذى يوزن به الذهب، فيطمع ان يزن به الجبال، هذا
لا يدرك على ان الميزان في احكامه غير صادق،
لكن العقل يقف عندك ولا يتعمق في طورك،

”لہذا تم اپنے علم اور معلومات کو اس حصر کر دینے میں تخطا اور سمجھو، جو کچھ تم
جانتے ہیں تمام موجودات ان میں منحصر ہیں، اور شارع علیہ السلام کے بتائے
جو رہے اعتقادات اور اعمال کا اعتبار کرو اور کیونکہ وہ تم سے زیادہ تمھارے
بہی خواہ اور سود و ہوسود کو سمجھنے والے ہیں، ان کا علم تمھارے علم سے بلند اور اس
ذریعے سے حاصل ہونے والا ہے جو تمھاری عقل کے دائرہ سے وسیع تر ہے،
اور یہ بات عقل اور اس کی معلومات کے لئے کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ عقل
در حقیقت ایک صحیح میزان ہے، جس کے احکام یقینی اور جھوٹ سے پاک ہیں

لیکن یہ میزان، اتنی بڑی نہیں ہے کہ تم اس سے توحید و آخرت کے امور نبوت و صفاتِ الہیہ یا کسی اور ایسی چیز کا وزن کرنے کو جو عقل کی دسترس سے باہر ہیں، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص سونا توڑنے کا کام نہ دیکھے اور پھر اس سے پتھر کی توڑ توڑ کر خوار کر دے، بلا ہر سبب کہ جب اس میں پہاڑوں کی شکل نکلیں تو ایہ نہیں کہا جائے گا کہ تیز و جھوٹی ہے، بلکہ یہ کہ جو بے گانہ ہر میزان کی ایک حد ہوتی ہے، جس سے آگے وہ کام نہیں دے سکتی، اسی طرح میزانِ عقل بھی ایک خاص موقع پر ٹھہر جاتی ہے، اور اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔

اسی طرح حشر آئی و سنت نے بہت سی باتیں خود مبین کرنے کے بجائے فقہاء کے اجتہاد و استنباط پر چھوڑ دی ہیں، چنانچہ جو لوگ اس کام کے اہل ہوں، ان کے لئے قرآن و سنت اور اصولِ شریعت کی روشنی میں احکام کا استنباط عقل کے وسیع کادومرا، بڑا میدان ہے، ان میں ہر زمانے کے فقہاء طبع آزمائی کرتے رہے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی صراحتوں کو چھوڑ کر، اصولِ شریعت کو پامال کر کے محض عقل کی بنیاد پر قرآن و سنت میں توڑ مڑ مڑی کوشش سونے کے کانٹے سے پہاڑوں کو توڑنے کے مترادف ہے، آخر میں اس بحث کو ہم شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں :-

حیر مفشار ہرگز نہیں کہ فکر و بس تدانی ایک عقلِ حیث اور لغو چیز ہے، یا اس سے تعرض کرنا کوئی شرعی گناہ ہو، لیکن ہاں: کسی فرد بشر کے واسطے ہم یہ جان نہیں دیتے کہ وہ اپنی عقلِ شخصی اور فکرِ ناقص کو اصل اصولِ شریعت یا اگر انبیاء علیہم السلام کے پاک و صاف، صحیح و صادق اور بلند و برتر تعلیمات کو زبردستی ان پر منطبق کرنے کی کوشش کرے جس پر اکثر آدمیات اس کا خمیر بھی خود اندر سے فہرین کر رہا ہو، اس کے برخلاف، نہایت ضروری ہے کہ انسان خدا اور اس کے رسولوں کے ارشادات کو اصل حشر دے کر

اپنی عقلی معلومات کو ان کے تابع بنادے، اور جو کچھ وہ فرمائیں اس کو اپنے امراض
روحانی کے حق میں اکیس بر شفا تصور کر کے سمجھا و طاعت کہتا ہو بلا حجت و مکرار سر اور
آنکھوں پر رکھے،

وَالَّذِينَ يُلَاقُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُمْ سَبْعِينَ
مِائَةً أَلْفَ مَرَّةٍ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
”اور جو لوگ اللہ کے بارے میں نیج سے پھگڑا کرتے ہیں جبکہ آدمی اس کی بات
قبول کر چکے تو ان کی محبت باطل ہو اور ان پر خدا تعالیٰ کا غضب ہے، اور
ان کے لئے سخت عذاب ہے“

—————

قرُونِ اُولٰی کے بعض مفسرین

ہمارا ارادہ تھا کہ اس کتاب میں علم تفسیر کی مفصل اور متوسط تاریخ بھی ذکر کی جائے، لیکن چند در چند وجوہ کی بنا پر یہ ارادہ ملوثی کرنا پڑا، اس کے علاوہ اس موضوع پر مستقل کتاب میں منظر عام پر آنے کی جگہ نہیں، لہذا علم تفسیر کی مکمل تاریخ کے بجائے اس باب میں ہم صرف قرُونِ اُولٰی کے بعض ایسے مفسرین کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، جن کے حوالے تفسیر کی کتابوں میں انتہائی کثرت سے آتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ تفسیر کا مطالعہ کرتے وقت مندرجہ ذیل مباحث ذہن میں رہیں تو ان حضرات کے اقوال سے صحیح نتیجے تک پہنچنے میں انشاء اللہ آسانی ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ یوں تو صحابہ کرامؓ کی ایک بڑی جماعت علم تفسیر کی خدمت کے لئے معروف و مشہور، لیکن ان حضرات میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو بطور خاص ایک امتیازی مقام حاصل ہے، اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ان کے حق میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم تفسیر کی مہارت کی دعاء فرمائی تھی، متعدد وارد آیات میں وارد ہے کہ آپؐ نے ان کے سر پر ہاتھ بھیر کر یہ دعا فرمائی کہ:

اللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِی الدِّیْنِ وَ عِلْمِہِ الْمَآوِلِ

یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور انھیں تفسیر قرآن کا

علم عطا فرما

لے مشافہہ جوتاریخ القرآن و تاریخ التفسیر مؤلف و فیسر عبدالعزیز صاحب،

اور ایک مرتبہ یہ دعا فرمائی کہ :-

اللهم بارئ فیہ والنسرممہ

یا اللہ: ان کو برکت عطا فرما اور ان کے ذریعہ

علم دین کو عام فرما

اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا :-

نعم ترجمان القرآن انت

”تم قرآن کریم کے اچھے ترجمان ہو“

چنانچہ ان کو صحابہ کرامؓ ”ترجمان قرآن“ اور ”ابنجر“ (زبردست عالم) اور ”ابنجر“ (دریائے علم) کے القاب سے یاد کرتے تھے، چنانچہ بڑے بڑے صحابہ کرامؓ ان کی کم سنی کے باوجود تفسیری معاملات میں ان کی طرف رجوع کرتے اور ان کے قول کو خاص وزن دیتے تھے،

خود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے انصار کے صاحب سے کہا کہ ابھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہؓ باقی ہیں، آدم ہم ان سے (علم کی باتیں) معلوم کیا کریں، ان صاحب نے کہا ”کیا آپ کا خیال ہے کہ کسی وقت لوگ علم کے معاملہ میں آپ کے محتاج ہوں گے؟ (جو اُس وقت کی تیاری ابھی سے کرنا چاہتے ہیں)“ چنانچہ انھوں نے میری تجویز منظور نہ کی، اور میں نے تنہا یہ کام شروع کر دیا، کہ صحابہؓ کے پاس جاتا اور ان سے علم کی باتیں معلوم کرتا رہا، اگر مجھے کسی شخص کے حوالہ سے کوئی حدیث پہنچتی تو میں اُس کے دروازے پر پہنچ جاتا، معلوم ہوتا کہ وہ در پہر کے وقت آرام میں ہیں تو میں اپنی چادر کو ٹکیر بنا کر وہیں دروازہ

۱۔ الاصابہ، للحافظ ابن حجر، ص ۲۲۳ ج ۲،

۲۔ الاتقان، ص ۸۷ ج ۲ بحوالہ حلیۃ الاولیاء لابن نعیم،

۳۔ ایضاً بحوالہ مذکور،

پر بیٹھ رہتا۔ میرے چہرے پر مٹی لا کر ڈالتے رہتے، جب وہ صاحب باہر نکل کر
مجھے دیکھتے تو کہتے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاز اور بھائی! آپ کیوں تشریف لے
لاتے؟ میرے پاس پیغام بھیج دیا ہوتا میں آپ کے پاس چلا آتا۔ میں جواب میں کہتا:
”ہمیں یہ میرا فرض تھا کہ آپ کے پاس آؤں“ چنانچہ میں اُن سے اس حدیث کے
بارے میں پوچھتا (یہ سلسلہ عرصہ تک جاری رہا) وہ انصاری بزرگ (جنہوں نے میرے
ساتھ چلنے سے انکار کیا تھا) بعد میں کافی دن تک زندہ رہے، یہاں تک کہ انہوں نے
مجھے اس حالت میں دیکھا کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہیں، اور مجھ سے سوالات کر رہے ہیں
اس وقت انہوں نے کہا کہ ”یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقلمند تھا“

عبد اللہ بن علی بن ابی رافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما البورافعؓ کے پاس
آئے اور ان سے پوچھتے کہ خلاصہ دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اور
ابن عباسؓ کے پاس ایک آدمی اور ہوتا جو البورافعؓ کا جواب، لکھ لیتا تھا۔
یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے پاس
ہر وقت طلبہ علم کا جھگڑا لگا رہتا تھا، اور آپ اُن کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر
احادیث نبویہ اور فقہی مسائل وغیرہ بیان فرماتے رہتے تھے۔

ابنی وجہ کی بنا پر حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کو امام مفسرینؒ کہا جاتا ہے،
اور تفسیر قرآن کے محافل میں سب سے زیادہ روایات ابنی سے مروی ہیں،
البتہ اُن سے جو روایات مروی ہیں اُن کا ایک بڑا حصہ ضعیف بھی ہے، لہذا
اُن کی روایات سے استفادہ کے لئے انھیں اصولی حدیث کی شرائط پر جانچنا

۱۔ الاصابہ، ص ۳۳۳ ج ۲، بحوالہ مسند دارمی و مسند عارف بن ابی اسامہ، مزید ملاحظہ ہو

تذکرۃ الحفاظ علیہم، ص ۳۸ ج ۱، طبع دکن، ۱۵۱۵ھ، بحوالہ مسند فروانی،

۲۔ ملاحظہ ہو الاصابہ، ص ۲۵ ج ۲، والاستیعاب علی ہامش الاصابہ، ص ۳۴۷ ج ۲،

مردی ہے، اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھنے کی ہیں :-

(۱) حضرت ابن عباسؓ کی روایات میں سب سے زیادہ قوی اور قابل اعتماد روایات ہیں جو ابو صالح بن معاویہ بن صالح بن علی بن ابی طلحہ عن ابن عباسؓ کے طریق سے مروی ہیں، امام احمدؒ کے زمانہ میں مصر میں حضرت ابن عباسؓ کی تفاسیر کا ایک مجموعہ اسی سند کے ساتھ موجود تھا، امام احمدؒ اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص صرف اسی نسخہ کو حاصل کرنے کا قصد کرے کہ مصر کا سفر کرے تو یہ کوئی بڑی بات نہ ہوگی، یہ نسخہ تو بعد میں نایاب ہو گیا، لیکن بہت سے محدثین اور مفسرین نے اس کے اقتباسات اپنی کتابوں میں نقل کئے ہیں، چنانچہ امام بخاریؒ نے اپنی تصحیح میں اس کی بہت سی روایات تعلیقاً ہی ہیں، نیز حافظ ابن جریرؒ، ابن ابی حاتمؒ اور ابن المنذرؒ نے متعدد واسطوں سے بہت سی روایات اسی طریق سے نقل فرمائی ہیں۔

گولڈزیر کا ایک مطالعہ | یہاں ایک مطالعہ کی طرف توجہ دلانا مناسب ہوگا، بشمول گولڈزیر کا ایک مطالعہ مستشرق گولڈزیر (Goldziher) نے اپنی

کتاب مذہب التفسیر الاسلامی میں حسب عادت یہ مطالعہ انگریزی کی ہے کہ :-

”مخبر مسلمان ناقدین حدیث اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ علی بن ابی طلحہ نے حضرت

ابن عباسؓ سے وہ تفسیری اقوال خود نہیں سنے جو انھوں نے اس کتاب میں ذکر

کئے ہیں، خود اسلامی فقہ حدیث کا یہ فیصلہ ابن عباسؓ کی تفاسیر کے اس مجموعہ

کے بارے میں ہو جو سب سے زیادہ قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔“

لیکن گولڈزیر نے یہ ذکر نہیں کیا کہ فقہ حدیث کے باہر علماء نے یہاں یہ سمجھا ہے کہ

علی بن ابی طلحہؒ نے یہ تفسیری اقوال حضرت ابن عباسؓ سے نہیں سنے، وہاں انھوں نے

تحقیق کے بعد یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ روایات علی بن ابی طلحہؒ نے کچھ مجاہد سے لی ہیں

اور کچھ سعید بن جبیر سے، حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں :-
 بعد ان عرفت ان واسطۃ وہی ثقۃ فلا ضیر فی ذلک
 ”جب بیچ کا واسطہ معلوم ہو گیا، اور وہ ثقہ ہے، تو اب کوئی حرج
 باقی نہیں رہا۔“

علی بن ابی طلحہؒ کے اس طریق کے علاوہ حضرت ابن عباسؓ کی روایات کے اور بھی متعدد صحیح
 یا حسن طریق ہیں مثلاً ابو ثور عن ابن جریر عن ابن عباسؓ یا احتجاج بن محمد عن
 ابن جریر عن ابن عباسؓ یا یحییٰ عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر
 عن ابن عباسؓ یا ابن اسحاق عن محمد بن ابی معین عن عکرمۃ او
 سعید بن جبیر عن ابن عباسؓ وغیرہ (الاتقان)

(۳) حضرت ابن عباسؓ کی جو روایات مندرجہ ذیل اس نذر سے آئی ہیں وہ ضعیف ہیں۔
 (الف) محمد بن السائب الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباسؓ
 اور جب تبھی سے محمد بن مروان السدقی الصغیر روایت کریں تو
 اس سند کو محدثین سلسلہ کذب قرار دیتے ہیں، مفسرین میں سے ثعلبیؒ او
 واحدیؒ نے اس سلسلے سے بہ کثرت روایات نقل کی ہیں،

(ب) حنظل بن مزاحم عن ابن عباسؓ، یہ طریق اس لئے ضعیف
 ہے کہ حنظل کی ملاقات حضرت ابن عباسؓ سے بہت نہیں، اور اگر حنظل
 سے روایت کرنے والے بش بن عمارہ عن ابی روق ہوں تو یہ سلسلہ
 اور ضعیف ہو جاتا ہے، اس لئے کہ بشر بن عمارہ ضعیف ہیں اور اگر حنظل
 سے روایت کرنے والے جوہر ہوں تو اس کا ضعف اور زیادہ ہو جاتا ہے،
 کیونکہ جوہر نہایت ضعیف ہیں،

(ج) عطیۃ العوفی عن ابن عباسؓ، یہ طریق بھی عطیۃ العوفی کے ضعف

کی بناء پر ضعیف ہی البتہ بعض حضرات اُسے حسن کہتے ہیں، کیونکہ امام ترمذی نے عطیہ کی روایات کی تحسین کی ہے، اس مسئلہ پر مفصل بحث عطیہ العوفی کے تذکرہ میں آرہی ہے،

(د) متقاتن بن سلیمان عن ابن عباسؓ، یہ طریق بھی مقاتل بن سلیمانؓ کے ضعف کی بناء پر مجروح ہے، مقاتل کا پورا حال بھی آگے آرہا ہے،

(۴) ہمارے زمانے میں ایک کتاب.....
مروّجہ تفسیر ابن عباسؓ کی حیثیت | تنزیہ المقیاس فی تفسیر ابن عباسؓ کے نام سے
 شائع ہوئی ہے جسے آجکل عموماً "تفسیر ابن عباسؓ" کہا اور سمجھا جاتا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو گیا ہے، لیکن حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس کی نسبت درست نہیں کیونکہ یہ کتاب محمد بن مروان السدقی عن محمد بن السائب الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباسؓ کی سند سے مروی ہے، اور پیچھے گزر چکا ہے کہ اس سے کو محمد ثنین نے "سلسلہ الکذب" (جھوٹ کا سلسلہ) قرار دیا ہے، لہذا اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا،

حضرت علیؓ تفسیر قرآن کے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام انتہائی بلند ہے، پہلے عین خلفاء کی وفات چوتھ جلدی ہو گئی تھی اس لئے اُن سے تفسیری روایات بہت کم مروی ہیں، اس کے برخلاف حضرت علیؓ عرصہ دراز تک افادہ علم میں مشغول رہے، اس لئے ان سے بہت سی روایات منقول ہیں، علم تفسیر میں اُن کے مقابلہ بلند کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ابو طفیلؓ کہتے ہیں:-

"میں نے حضرت علیؓ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، وہ فرما رہے تھے کہ.....

مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں سوالات کیا کرو، کیونکہ خدا کی قسم، قرآن کو میری

کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ رات کونازں
ہوئی یا دن کو میدان میں آخری یا پہلا پڑھا۔

حضرت علیؑ نے چونکہ آخر میں کوفہ کو اپنا مستقر بنالیا تھا، اس لئے آپ کا علم زیادہ تر اسی
علاقے میں پھیلا، اور آپ کی بیشتر روایات اہل کوفہ سے مروی ہیں،

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
جن سے تشرآن کریم کی بہت سی تفسیریں منقول
ہیں، بلکہ ان کی روایات حضرت علیؑ سے بھی زیادہ ہیں، حافظ ابن جریرؒ وغیرہ نے
ان کا یہ قول روایت کیا ہے کہ:-

وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا نَزَلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَانَا
أَعْلَمُ فَمَنْ نَزَلَتْ وَابْنُ نَزَلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمُ
بكِتَابِ اللَّهِ مَنِ تَنَالَهُ الْمُطَّلَا لَا تَبِيَّةَ بَلَّه

”قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ کتاب اللہ کی جو آیت
بھی نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس شخص کے
بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی؟ اور اگر مجھے کسی ایسے شخص کا
پتر معلوم ہو جائے جو کتاب اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو تو میں اُس کے
پاس ضرور جاؤں گا، بشرطیکہ اس کی جگہ تک اونٹنیاں جا سکتی ہوں۔“
مشہور تابعی حضرت مسروق بن الاعدسؓ فرماتے ہیں کہ:-

”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہمارے سامنے ایک سورت پڑھتے، اور
کا بیشتر حصہ اس کی تفسیر میں اور اس کے بالے میں احادیث بیان کرنے
میں صرف فرمادیتے تھے۔“

اور حضرت مسروقؒ ہی کا قول ہو کہ میں نے بہت سے صحابہ کرامؓ سے استفادہ کیا ہے، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہؓ کے علوم چھ آدمیوں میں جمع تھے۔
حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت ابوالدرداءؓ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر میں نے غور کیا تو ان چھ حضرات کے علوم و وحضرات کے درمیان منحصر رہے، حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

حضرت ابی بن کعبؓ حضرت ابی بن کعبؓ بھی اُن صحابہ میں سے ہیں جو تفسیرِ قرآن اور قرآن کے علم میں معروفا تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا:

أَفْوَاهُ هُمُ ابْنِي بَنِي كَعْبٍ

صحابہ میں سے جو بڑی قاری ابی بن کعبؓ ہیں

آپ کی جلالتِ قدر کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے امام المفسرین نے آپ سے استفادہ کیا ہے، حضرت معمرؓ فرماتے ہیں:

عامة علماء ابن عباس من ثلثة: عمر و علي و ابی بن کعبؓ

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے بیشتر علوم تین حضرات سے
ماخوذ ہیں: حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابی بن کعبؓ پہلے مفسر ہیں، جن کی تفسیر کئی صورت میں مرتب ہوئی، ان کی تفسیر کا ایک نسخہ تھا، جس کو ابو جعفر رازیؒ بوا
ریح بن انس عن ابی العالیہ روایت کرتے تھے، امام ابن جریرؒ، ابن ابی حاتمؒ، امام

احمد بن حنبلؒ اور امام حاکمؒ نے اس روایات لی ہیں، امام حاکمؒ کی وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی، اس لئے یہ نسخہ پانچویں صدی تک موجود تھا۔
 مذکورہ حضرات کے علاوہ حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت جابرؓ، حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ، حضرت انسؓ اور حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہم سے بھی تفسیر قرآن کے سلسلے میں روایات منقول ہیں،

صحابہؓ کے بعد

صحابہ کرامؓ نے مختلف مقامات پر قرآن کریم کے درس کا سلسلہ جاری کیا ہوا تھا۔ ان کی تعلیم و تربیت سے تابعین کی ایک بڑی جماعت تیار ہوئی، جس نے علم تفسیر کو مخصوصاً دیکھنے کے لئے نمایاں خدمات انجام دیں، ان میں سے ان چند حضرات کا مختصر تعارف درج ذیل ہے، جن کا حوالہ کتب تفسیر میں بہ کثرت آتا ہے،
 ۱) حضرت مجاہدؒ | ان کا پورا نام ابوالحجاج مجاہد بن جبر الخزدیؒ ہے (وفات ۱۰۴ھ)۔
 وفات ۱۰۴ھ میں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے خاص شاگرد ہیں، جن سے انھوں نے تفسیر مرتبہ قرآن کریم کا ذکر کیا ہے، اور عین مرتبہ تفسیر بڑی ہے، تنقادہ ان کے ہاتھ میں کہتے ہیں کہ

اعلم من بقى بالتفسير مجاهد

”تفسیر کے جو علماء باقی ہیں ان میں مجاہد سب سے بڑے عالم ہیں۔“

۱۔ الاتقان، ص ۸۴، ج ۲

۲۔ ان کے والد کا نام جبر (برذر بن نصر) ہے، اور بعض حضرات مجاہد (برذر بن زبیر) بھی کہتے ہیں، (تہذیب الاسماء والصفات لنسوی ص ۸۳، ج ۲)

۳۔ تہذیب التہذیب، ص ۳۳، ج ۱۰

اور حقیقت کا قول ہے :-

اعلمہم بالتفسیر و مجاہد

مجاہد تفسیر کے سب سے بڑے عالم ہیں :-

کہا جاتا ہے کہ ان کی تفاسیر کا ایک مجموعہ مقرر کے کتب خانہ خدیوہ میں محفوظ ہے، حضرت مجاہد اگرچہ تابعین میں سے ہیں، لیکن صحابہ کرامؓ کے بھی ان کی تسدیر کرتے تھے، حضرت مجاہدؒ خود فرماتے ہیں :-

صحبت ابن عمر و ابی ارمین ان اخذ منہ فکان هو
یخضع منیؑ

میں حضرت ابن عمرؓ کی صحبت میں رہا، اور میں ان کی خدمت
کرنے چاہتا تھا، لیکن وہ میری خدمت کرتے تھے،

چنانچہ حضرت ابن عمرؓ نے ایک مرتبہ ان کی رکاب پکڑ کر فرمایا :-

«کاش کہ میرا بیٹا سالم اور میرا غلام نافع عاقلہ میں

متم جیسے ہو جائیں»

حضرت مجاہدؒ کی وفات سنہ ۱۱۷ھ میں سجدہ کی حالت میں ہوئی، والہدایۃ والہدایۃ

لابن کثیر، ص ۲۲۲ ج ۱۹

(۲) حضرت سعید بن جبیرؒ | مشہور تابعی ہیں، اور انہوں نے حضرت عبداللہؒ

بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، حضرت انسؓ،

حضرت عبداللہ بن منفلؓ، حضرت ابو مسعود البدریؓ، جیسے صحابہ سے استفادہ کیا ہے

۱۔ تذکرۃ الحفاظ للذہبی ص ۸۶ ج ۱ ترجمہ ۱۸۳

۲۔ تاریخ التفسیر (از عبدالصمد صاآرم، ص ۸، مطبوعہ علی شہرہ شام،

۳۔ حلیۃ الاولیاء للابی نعیم، ص ۲۸۵ و ۲۸۶ ج ۱۳

۴۔ تہذیب الاسماء والصفات للذہبی ص ۲۱۶ ج ۱

عبادت اور زہد میں معروف ہیں، ازلت کو سناڑ میں گزرت سے روسے کی بنا پر انکی بیٹائی
میں نقص آگیا تھا۔ حجاج بن یوسف سکنہ میں شہید کیا جس کا واقعہ معروف ہوا انھوں
نے خلیفہ عبید بن جراح بن مردان کی فرمائش پر ایک تفسیر لکھی تھی، خلیفہ نے اس کو شاہی
خزانہ میں محفوظ کر دیا تھا، کچھ عرصہ کے بعد یہ تفسیر حضرت عطاء بن دینار (متوفی ۱۲۹ھ)
کے ہاتھ آگئی، چنانچہ وہ اس نسخہ کی بنا پر اس تفسیر کی روایات کو حضرت سعید بن جبیرؓ
سے مرسل روایت کیا کرتے تھے، لہذا عطاء بن دینار سے حضرت سعید بن جبیرؓ کی
جو روایات منقول ہیں وہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق ”وجاہہ“ ہیں اور زیادہ
قابل اعتماد نہیں ہیں۔

حضرت سعید بن جبیرؓ کی بہت سی روایات مرسل ہیں، یعنی ان میں صحابی کا
واسعہ مخدوف ہے، لیکن ان کی مراسیل قابل اعتماد ہیں، حضرت یحییٰ بن سعیدؓ
فرماتے ہیں کہ:-

”سعید بن جبیرؓ کی مراسلات مجھے عطاءؓ اور مجاہدؓ کی مراسیل سے زیادہ
پسند ہیں۔“

(۳) حضرت عمارؓ : علامہ مونی ابن عباسؓ کے نام سے مشہور ہیں، یہ بربری غلام تھے
حصین بن ابی ابراہیم نے انھیں بطور ہدیہ حضرت ابن عباسؓ کو پیش کیا تھا، حضرت
ابن عباسؓ نے ان کو انتہائی محنت سے تعلیم دی، اور انھوں نے حضرت ابن عباسؓ
کے علاوہ حضرت علیؓ، حضرت حسن بن علیؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن عمرؓ،
حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت ابوسعید خدریؓ، حضرت عقبہ بن عامرؓ، حضرت
جابرؓ، حضرت معاذؓ اور بعض دوسرے صحابہ سے بھی روایات نقل کی ہیں،

۱۵ حلیۃ الاولیاء، ص ۴۲، ج ۴ ترجمہ ۵۵۷

۱۶ تہذیب التہذیب، ص ۱۹۰ و ۱۹۱، ج ۴، ترجمہ عطاء بن دینار،

۱۷ ایضاً، ص ۱۴، ج ۴ ترجمہ سعید بن جبیرؓ،

۱۸ تہذیب التہذیب، ص ۲۴۳، ج ۴

عکرمہ غرور فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس سال طلب علم میں گزارے ہیں، چنانچہ انھوں نے مقصد شام، عراق، اور اتر قفقاز تک کے سفر کئے ہیں، امام شعبیؒ فرماتے ہیں کہ اہل ان کے زمانے میں کتاب اللہ کا کوئی عالم عکرمہ سے بڑا باقی نہیں رہا، حضرت قتادہؒ فرماتے ہیں: ”تابعین میں چار آدمی سب سے زیادہ عالم تھے، عطاء، سعید بن جبیر، عکرمہ اور حسن بصریؒ“

عکرمہ پر اعتراضات کی حقیقت | بعض محدثین نے عکرمہؒ پر کچھ اعتراضات بھی کیے ہیں، مشہور مستشرق گولڈزہیر نے اپنی اعتراضات کو بھیانک بنا کر یہ اثر دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کے یہ مشہور شاگرد بھی تفسیری روایات کے مقابلے میں ناقابل اعتماد ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ محقق علماء نے ان اعتراضات کو پوری تحقیق و تفتیش کے بعد رد کیا ہے، اس مسئلہ پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری میں نہایت مبسوط اور کافی روشنی بکھائی ہے، انھوں نے ہی یہ بھی بتایا ہے کہ متحدہ دائرہ حدیث نے عکرمہؒ کے حالات کی تحقیق پر اور ان پر دائرہ کئے جانے والے اعتراضات کی تفتیش کے لئے مستقبل کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں حافظ ابن حجرؒ، طبریؒ، امام محمد بن نصرؒ، وریؒ، ابو عبد اللہ بن مندہؒ، ابو حاتم بن حبانؒ، اور ابو عمر بن عبد البرؒ جیسے حضرات شامل ہیں، اس کے بعد حافظ ابن حجرؒ نے بتایا ہے کہ عکرمہؒ پر جو اعتراضات وارد کیے گئے ہیں

۱۔ تذکرۃ الحفاظ للذہبیؒ ص ۹۰ ج ۱

۲۔ البدایہ والنہایۃ لابن کثیرؒ ص ۲۳۵ ج ۹

۳۔ تہذیب التہذیب ص ۲۶۶ ج ۷ و مقتدر السعادیؒ ص ۳۱۰ ج ۱

۴۔ تہذیب التہذیب، حوالہ بالا

۵۔ دیکھئے مذاہب التفسیر الاسلامی از گولڈزہیر ترجمہ عربی ڈاکٹر عبد الحلیم النجار ص ۹۵

۶۔ تہذیب الساریؒ و مقدمہ فتح الباریؒ، حافظ ابن حجرؒ ص ۱۹۲ ج ۲ فصل ۹ حرث العین

اُن کا دوا و عدا ترین اعتراضات پر ہی، ایک یہ کہ انھوں بعض غلط باتیں حضرت ابن عباسؓ کی طرف منسوب کر دی ہیں، دوسرے یہ کہ وہ عقیدہ خارج تھے، اور تیسرے یہ کہ وہ اہل بدعت و حکام سے انعامات وصول کر لیتے تھے،

جہاں تک اس تیسرے الزام کا تعلق ہے کہ انھوں نے امراء سے انعامات وصول کئے ہیں، سو غلط ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی بنا پر اُن کی روایات کو رد کر دیا جائے، رہے باقی رد و اعتراضات، سو حافظ ابن حجرؒ نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اُن میں سے کوئی الزام اُن پر ثابت نہیں ہوا، اس سلسلے میں جتنے قیضے اُن کی طرف منسوب ہیں، حافظ ابن حجرؒ نے ان میں سے ایک ایک کو نقل کر کے اس کی مدلل تردید یا توجہ کی ہے، مثلاً اُن پر جھوٹ کا جو الزام عائد کیا گیا ہے اس کا منشاء ایک غلط فہمی ہے، نہ یہ کہ بسا اوقات انھوں نے ایک حدیث دو آدمیوں سے سنی ہوئی تھی، ایک موقع پر وہ ایک شخص سے روایت کرتے، پھر کوئی اُسی حدیث کے بارے میں پوچھتا تو دوسرے آدمی سے روایت کر دیتے، اس سے بعض لوگ یہ سمجھ کر یہ حدیث منقطع ہوتے ہیں، حالانکہ دونوں مرتبہ اُن کی روایت درست تھی، چنانچہ خود انھوں نے فرمایا ہے کہ :-

أُروایت ہوا للذین یکذبون من خلفی، اصلًا

یکذبون فی وجہی؛

”بھلا یہ لوگ جو میرے پیچھے پیچھے میری تکذیب کرتے ہیں میرے سامنے

کیوں تکذیب نہیں کرتے؟

مطلب یہ ہے کہ اگر وہ میرے سامنے تکذیب کریں تو میں اُن کو حقیقت حال سے

آگاہ کر دوں،

اسی طرح اُن پر خارجی ہونے کا جو الزام لگایا گیا ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ وہ کسی قابل اعتماد ذریعہ سے ثابت نہیں ہوا، البتہ ہوا یہ کہ انھوں نے بعض جزوی (فقهی) مسائل میں ایسا مسلک اختیار کیا تھا جو خارجیوں کے مطابق

تھا، اس سے بعض لوگوں نے انھیں خارجیت کی طرف منسوب کر دیا، چنانچہ امام عجمیؒ فرماتے ہیں:

عكرمة مولى ابن عباس رضى الله عنهما مكي تابعي
ثقة بروي عما يرويه به الناس به من العروية،
”عكرمة حضرت ابن عباسؓ کے مولى ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، ثقہ
”تائیں ہیں، اور لوگ ان پر خارجیت کا جو الزام لگاتے ہیں اس سے بڑی ہٹا
اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں:-

اگر وہ شخص جس کی طرف غلط ذہب منسوب کر دیا گیا ہو اس نسبت
کی وجہ سے ساقط الاعدالہ قرار دیا جائے لگے تو اکثر محدثین کو چھوڑنا
بہتر ہے کہ ان میں سے تقریباً ہر ایک کی طرف ایسی باتیں منسوب ہیں جنہیں وہ
پسند نہیں کرتے نہ

یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام ائمہ حدیث نے ان سے روایات لی ہیں، امام بخاریؒ
جو نقد رجال کے معاملے میں بہت سخت ہیں، اور جنہوں نے مشتبہ راویوں تک کو چھوڑ دیا
ہے انہوں نے بھی اپنی صحیح میں ان کی روایات نقل کی ہیں، امام مسلمؒ کی طرف منسوب ہے
کہ وہ عکرمہؒ پر طعن کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنی صحیح میں عکرمہؒ کی روایت مقبول
ذکر کی ہے، امام مالکؒ کی طرف بھی نسبت کی گئی ہے کہ وہ عکرمہؒ کو ناپسند کرتے تھے،
لیکن خود انہوں نے موطا کی کتاب الحج میں عکرمہؒ کی روایت نقل کی ہے، امام محمد
ابن سیرینؒ کے ہاں بھی مشہور ہے کہ وہ ان پر طعن کرتے تھے، لیکن خالد الخداریؒ سے
مردی ہے کہ:

یہ تمام اقوال حافظ ابن حجرؒ نے نقل فرمائے ہیں، تفصیل کے ملاحظہ ہو ہنری اساری،

ص ۱۹۲ تا ۱۹۶ ج ۲ فصل نمبر ۹،

لکھ التاریخ البکیر للبخاری، ص ۴۹ ج ۲ ترجمہ نمبر ۲۱،

ہر وہ حدیث جس کے بارے میں محمد بن سیرینؒ کہیں کہ ثبت عن
 امین حباشیؒ یعنی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو وہ انھوں نے
 مکرّم سے منسب ہوتی ہے، نام وہ اس لئے نہیں لینے کہ وہ انھیں
 ذاتی طور پر ناپسند کرتے تھے۔

غرض تحقیقی بات یہی ہے کہ مکرّمؒ کی روایات قابل قبول ہیں، اور اکثر ائمہ حدیث نے
 ان کی روایات بے غوث و خطر ذکر کی ہیں۔

گولڈ زہر کا ایک مغالطہ | آخر میں گولڈ زہر کے ایک اور ضمنی مغالطہ کی نشاندہی
 مناسب ہوگی، اس نے یہ قصہ لکھا ہے کہ جب حضرت
 مکرّمؒ کی وفات ہوئی تو ان کے جنازے میں شریک ہونے والے اتنے بھی نہیں تھے
 کہ ان کا جنازہ اٹھانے کے لئے کافی ہوں، دوسری طرف اسی روز مشہور شاعر
 سید عروۃؒ کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے میں قریشیوں کا ایک بڑا مجمع شریک تھا،
 اس سے گولڈ زہر نے نتیجہ نکالے ہیں، ایک یہ کہ اس زمانے میں عام مسلمانوں کے دل میں
 ایک عوامی شاعر کا احترام حاملین سنت کے مقابلے میں زیادہ تھا، اور دوسرے یہ کہ شریک
 جنازہ کی اس کمی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ لوگ ایک نسلی غلام کو مرنے کے بعد بھی ایک آئین
 عرب کے مقابلے میں حقیر سمجھتے تھے۔

لیکن گولڈ زہر کی یہ خیال آفرینی اسی بغض و عناد پر مبنی ہے جو بڑی تحقیقی بات کو
 قبول کر کے اس پر پہلے بنیاد خیالات کے محل تعمیر کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی،
 واقعہ یہ ہے کہ اولیٰ تر یہ قصہ ہی سرے سے غلط ہے کہ کثیر کے جنازے میں بڑا مجمع شریک
 ہوا اور حضرت مکرّمؒ کو چار اٹھانے والے بھی بدست نہ آئے، حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں:-
 والذی قتل الخم شہد وأجنازة کثیر ودفنوا عکرمۃ

لحمیہ، لأن ما قلہ لہ یستلزم

اُور یہ جو منقول ہے کہ لوگ کثیر کے جنازے میں تو خریک ہوتے ہیں مگر وہ کو چھوڑ دیا یہ بات ثابت نہیں، اس لئے کہ یہ قسۃ ایک مجمل شخص نے بیان کیا اور

اور اگر بالفرض عکرمہ کے جنازے میں واقعہ لوگ کہ خریک ہوئے ہوں تب بھی جن حالات میں عکرمہ کی وفات ہوئی ہے اُن کے پیش نظر یہ کچھ بعید نہیں، کیونکہ تمام تواضع میں تصرف ہے کہ ایک عرصہ سے حکومت نے اُن کے خلات گرفتاری کے احکام جاری کئے ہوئے تھے جن کی بنا پر وہ رد پوش ہو گئے تھے، اور اسی رد پوشی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں لوگوں کو ان کی وفات کا پورا علم نہ ہو سکا ہوگا، اس لئے اُن کے جنازے میں شرکت زیادہ نہ ہو سکی، اس سے یہ نتیجہ کون عقل مند نکال سکتا ہے کہ لوگوں کے دل میں اُن کا احترام ایک شاعر سے بھی کم تھا؟ بلکہ صحیح تاریخوں میں تو یہ منقول ہے کہ جب لوگوں کو ان کی اور کثیر کی وفات کا علم ہوا تو عام لوگوں کی زبانوں پر یہ جملہ تھا کہ :-

مات أفقه الناس وأشعر الناس

آج سب سے بڑے فقیہ کا بھی انتقال ہو گیا اور سب سے بڑے

شاعر کا بھی

پھر مستشرقین کا یہ انداز تحقیق بھی ملاحظہ فرمائیے کہ وہ ایک چھوٹے سے غیر مستند واقعے کی بنیاد پر کس ڈھٹائی کیسے بڑے بڑے عمومی نتائج نکال لیتے ہیں، سوال یہ کہ عوام کے دلوں میں "عابدین سنت" کا احترام جانچنے کے لئے صرف ایک حضرت عکرمہ کا جنازہ ہی رہ گیا تھا؟ ان کے علاوہ ہولاکھوں "عابدین سنت" گزرے ہیں اُن کی زندگی

اور وفات کے بے شمار واقعات سے اس مسئلہ پر کوئی روشنی نہیں پڑتی؟ اسی طرح غلام سلیم کے علماء کے ساتھ عام لوگوں کا سلوک معلوم کرنے کے لئے بھی ایک یہی قصہ ای کو تاریخ میں مل سکا ہے؟ حضرت عکرمہؓ کے علاوہ جو ہزار با غلام علم حاصل کرنے کے بعد شہرت و عزت کے باوجود تک پہنچے ہیں اور خود حضرت عکرمہؓ کو اپنی زندگی میں جو عزت و احترام نصیب ہوا اُن ... واقعات سے اس موضوع پر کوئی رہنمائی نہیں ملتی؟

حقیقت یہ ہے کہ کسی علی کتاب میں مستشرقین کے اس قسم کے بے سرو پا الزامات کا ذکر کرتے ہوئے بھی جی ملتا ہے، لیکن یہ بات اس لئے ذکر کر دی گئی کہ اُن حضرات کا معیار تحقیق اور انداز فکر و نظر بھی تاریخین کے سامنے آجائے جو ”تحقیق“ کے نام پر اپنے بعض دوسروں کے جذبات ٹھنڈے کرنے میں مصروف ہیں،

(۴) حضرت طاؤسؓ اُن کا پورا نام ابو عبد الرحمن طاؤس بن کيسان المجیری البجندی ہے، یہ یمن کے شہر جند کے باشندے تھے، اور یہ بھی غلام تھے، انھوں نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت زید بن ارقمؓ اور در مسکر متحدہ صحابہؓ سے علم حاصل کیا تھا، لیکن حضرت عائشہؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ اور علفلکؓ و اشیرینؓ سے اُن کی روایات مرسل ہیں، یہ اپنے زمانے میں علم و فضل کے علاوہ عبادت و زہد میں بھی بہت مشہور تھے، انھوں نے چالیس حج کئے ہیں، امام زہریؒ فرماتے ہیں کہ ”اگر تم طاؤسؓ کو دیکھتے تو یقین کر لیتے کہ وہ جھوٹ نہیں بن سکتے“ عمرو بن دینارؒ کا قول ہے کہ ”میں نے لوگوں کے مال و دولت کے معاملے میں طاؤسؓ سے زیادہ سیر حشمت کوئی نہیں دیکھا“

لے خود حضرت طاؤسؓ کے جنازے کا حال آگے آ رہا ہے، نیز آگے جن حاملین منہ کے حالات آ رہے ہیں، اُن میں سے بیشتر غلام تھے،
 لکھ یہاں تک کے تمام اقوال تہذیب انتہذیب ص ۹ و ۱۰ ا ج ۵ سے ماخوذ ہیں،

علامہ نوویؒ سمجھتے ہیں: ”اُن کی جلالتِ قدر اُن کی فضیلت، دُورِ علم، صلاح و تقویٰ، ذوقِ حافظہ، اور احتیاطِ پر علماء کا اتفاق ہے“ ۱؎ حافظ ابو نعیم اصفہانیؒ نے حلیۃ الاولیاء میں اُن کے صلاح و تقویٰ کے واقعات اور فضیلت تفصیل سے ذکر کئے ہیں، مشنہ ص ۱۱ میں منیٰ یا مزدلفہ میں اُن کی وفات ہوئی، جنازے میں اُن کا بیٹا حضورؑ سے لئے کر عمار و صلحہ تک ہر طبقے کے افراد شریک تھے، یہاں تک کہ جہنم کی وجہ سے خلیفہ کو پولیس سمیٹی پڑی۔ حضرت عبداللہ بن الحسن بن علی بن ابی طالبؑ نے ان کا جنازہ مسلسل اپنے کاندر سے پراگھٹا سے رکھا، یہاں تک کہ اُن کی ٹوپی گڑبڑی اور چادر بھٹ گئی، ۲؎

۵۔ حضرت عطاء بن ابی رباحؒ تابعین کے دور میں عطاء نام کے چار بزرگ بہت مشہور ہیں۔ عطاء بن ابی رباحؒ، عطاء بن یسارؒ، عطاء بن اصائبؒ، اور عطاء بن الخرزاسیؒ، ان میں سے پہلے دو اتفاقاً شہید ہوئے، اور آخری دو کے بارے میں کچھ کلام ہوا ہے، لیکن دینی علوم کی کتابوں میں صرف عطاءؒ کا نام ہے تو عموماً عطاء بن ابی رباحؒ ہی مراد ہوتے ہیں، حضرت عطاء بن ابی رباحؒ کا پورا نام ابو محمد عطاء بن ابی رباحؒ النخعی القریشیؒ ہے، یہ ابن خنیمہ القریشیؒ کے مولیٰ (آزاد کردہ غلام) تھے، حضرت عثمانؓ کی خلافت کے آخری دور میں ولادت ہوئی، اور مشنہ ص ۱۱ میں وفات پائی، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور حضرت عائشہؓ اور دوسرے صحابہؓ و تابعینؓ سے غم نہ جمل کیا، اور خاص طور پر علم فقہ میں بہت مشہور ہوئے، کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے میں مناسک حج کے سب سے بڑے عالم تھے، عبادت و زہد میں ہدایت معروف تھے، ابن جریرؒ کہتے ہیں کہ ”بیس سال تک مسجد کافرش اُن کا بستر رہا“ ۳؎

محمد بن عبداللہ الدیباجؒ کہتے ہیں کہ ”میں نے کوئی مفتی عطاءؒ سے بہتر نہیں دیکھا،

۱؎ تہذیب الاسماء، ص ۲۵۱ ج ۱ ترجمہ نمبر ۲۶۹،

۲؎ حلیۃ الاولیاء، ص ۳ ج ۴ ترجمہ نمبر ۲۴۹،

۳؎ تہذیب الاسماء، ص ۳۳۳ و ۳۳۴ ج ۱ ترجمہ نمبر ۴۰۹،

اُن کی مجلس مسلسل ذکرِ اللہ سے معمور رہتی تھی، جس کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں تھا، اسی دورانِ اُن سے (فقہی) سوال کیا جاتا تو بہترین جواب دیتے تھے۔

ابنہ حضرت عطار بن ابی رباحؒ جن صحابہؓ سے روایت کرتے ہیں اُن سب سے اُن کو سماع ثابت نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت ابن عمرؓ جن سے وہ بکثرت روایات نقل کرتے ہیں اُن سے بھی اُن کا بلا واسطہ سماع نہیں ہے، اسی طرح حضرت ابوسعید خدریؓ، حضرت زید بن خالدؓ، حضرت اُم سلمہؓ، حضرت اُم ہانیؓ، حضرت ام کرزہؓ، حضرت رافع بن خدیجؓ، حضرت اسامہؓ، حضرت جابر بن مطعمؓ، حضرت ابوذرؓ اور حضرت فضل بن عباسؓ سے بھی انھوں نے بلا واسطہ روایات نہیں سنیں، لہذا ان تمام حضرات سے اُن کی بلا واسطہ روایتیں مرسل ہیں، اور ایام احمد وغیرہ اُن کی مراسیل کو "اصنعت المراسیل" (سبک کردہ مراسیل) کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہر کس و فاکس سے روایات لیتے تھے۔

(۱) حضرت سعید بن المسیبؓ | آپ کا پورا نام سعید بن المسیبؓ بن حزنؓ بصریؓ الخزومیؓ ہے، آپ حضرت ابوہریرہؓ کے داماد تھے، اس لئے حضرت ابوہریرہؓ کی بہت سی روایات آپ ہی سے مروی ہیں، عبادت و زہد کا حال یہ تھا کہ چالیس سال تک کوئی اذان ایسی نہیں ہوئی جو انھوں نے مسجد میں نہ سنی ہو، سلسلہ روزے رکھتے تھے، اور عمر میں چالیس مرتبہ حج کیا ہے، کبھی کسی امیر کا کوئی انعام

۱۔ تذکرۃ الحفاظ للذہبیؒ ص ۹۲ ج ۱۔ ۲۔ تہذیب التہذیب ص ۲۰۲ و ۲۰۳ ج ۴۔

۳۔ مسیبؓ میں یہ پر زہد اور زہید و فاضل پڑھے جاسکتے ہیں، ذہر کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں، لیکن مروی ہے کہ حضرت سعیدؓ خود یہ پر زہد پڑھنا پسند کرتے تھے، کیونکہ اہل مدینہ میں عام رواج یہ کہ کے ساتھ پڑھنے کا تھا، (تہذیب التہذیب، اناسماء للنوریؒ، ص ۲۱۹ ج ۱)۔

۴۔ ایضاً ص ۸۷ ج ۴۔

قبول نہیں کیا، گذر بسریں وغیرہ کی تجارت پر تھی، امام مالکؒ نے ان کا قول روایت کیا ہے کہ ”میں بعض اوقات صرت ایک حدیث کی طلب میں کئی کئی دن رات سفر کیا کرتا تھا، آپؐ کی ولادت حضرت عمرؓ کی خلافت کے تیسرے سال ہوئی، اس لئے آپؐ نے بہت سے صحابہ کرام سے احادیث سنی ہیں، جن حضرات صحابہؓ سے انھوں نے براہ راست احادیث سنی ہیں، ان کو یہ بکثرت بلاد واسطہ (مرسل) روایت کرتے ہیں، لیکن ان کی مراسیل بہت ایسے عمار کے نزدیک بھی مقبول ہیں، جو مرسل کو حجت نہیں مانتے، مثلاً امام شافعیؒ مرسل کو قابل استدلال نہیں سمجھتے، لیکن فرماتے ہیں کہ ارسالی ابن المستیب عند الحسن ابن مسیب کی مرسل روایات ہمارے نزدیک حسن ہیں، اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ ہمیشہ ثقہ راویوں ہی سے روایات نقل کرتے تھے، غیر ثقہ راویوں کی روایات بیان نہیں فرماتے تھے۔“

لیکن امام نوویؒ نے اس خیال کی تردید فرمائی ہے، کہ شافعیہ کے نزدیک ان کی مراسیل علی الاطلاق قابل قبول ہیں، اس کے بجائے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان کی مراسلات کا حکم بھی وہی ہے جو دروسر کیا رہا یعنی ان کی مراسلات کا ہی ایسی اگر کسی مستند روایت سے یا کسی اور مرسل سے یا بعض صحابہ کے اقوال سے یہ صحابہؓ سے بعد اکثر فقہاء کے اقوال سے اس کی تائید ہو جائے تو اسے قبول کیا جائے گا ورنہ نہیں، بہر کیف یہ گفتگو امام شافعیؒ کے مسلک پر ہے، حنفیہ کے نزدیک ان کی مراسیل علی الاطلاق قابل اعتبار ہیں، آپؐ کی سن وفات کے بارے میں مسند سے بیکر شمس یکم مختلف اقوال ہیں،

(۷) محمد بن سیرین | آپ کا پورا نام ابو محمد بن سیرینؒ ہے، آپ کے والد سیرین

۱۔ تذکرۃ الحفاظ، ص ۵۲ و ۵۳،

۲۔ تہذیب التہذیب، ص ۸۵ تا ۸۷، ج ۲،

۳۔ تہذیب الاسماء، ص ۲۲۱، و مقدمۃ المجموع شرح المہذب، ص ۱۰۰، مطبعۃ المکتبۃ القادریہ

حضرت انسؓ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور آپ کی والدہ صفیہؓ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھیں، جب یہ حضرت ابوبکرؓ کی ملکیت میں آئیں تو بنی ازدواج مطہرات نے اُن کو خوشبو لگائی، اور اس تقریب میں اٹھارہ ہدری صحابہؓ شریک ہوئے، جن میں حضرت ابی بن کعبؓ بھی شریک تھے، جنھوں نے دعا کرائی اور باقی صحابہؓ نے آمین کہی، حضرت سیرینؓ کی اولاد میں چھ افراد محمد، سعید، انس، یحییٰ، حفصہ اور کریمہ معدنہ ہیں، اور چھ کے چھ حدیث کے ثقہ زیدی ہیں، ان میں سے بے زیادہ مشہور اور حلیل القدر صاحبِ جزائے حضرت محمد بن سیرینؓ ہیں جن کے عجیب و غریب حالات مستقبل تصنیف چاہتے ہیں، آپ کا دررع و تقویٰ ضرب المثل ہے، حضرت ہشام بن حسانؓ کہتے ہیں کہ ”ہم ابن سیرینؓ کے گھر میں مقیم رہے تو ہم دن کے وقت ان کے ہنسنے کی آوازیں سنتے تھے (کیونکہ آپ شگفتہ مزاج اور ظرافت بزرگ تھے)، اور رات کے وقت اُن کے رونے کی“ دررع و تقویٰ ہی کی بنا پر آپ نے قید بند کی صعوبتیں بھی اٹھائیں، اسی گرفتاری کے دوران قید خانے کے دربان نے اُن کو ہمیشہ کش کی، کہ آپ روزانہ رات کو اپنے گھر چلے جایا کریں اور صبح کو واپس آجایا کریں! لیکن انھوں نے جواب دیا: نہیں! خدا کی قسم! میں سلطان کی خیانت پر تمھاری اعانت نہیں کروں گا!

اسی گرفتاری کے دوران مشہور صحابی اور ان کے والد کے آقا حضرت انسؓ کا انتقال ہو گیا، انھوں نے وصیت کی تھی کہ محمد بن سیرینؓ مجھے غسل دیں، لوگ اُن کے پاس آئے اور اس وصیت کا ذکر کیا، تو انھوں نے فرمایا کہ ”میں قید میں ہوں“ لوگوں نے کہا کہ ہم نے امیر سے اجازت لے لی ہے، حضرت محمد بن سیرینؓ نے جواب دیا کہ ”مجھے قید کرنے والا امیر نہیں بلکہ وہ شخص جو جس کا حق مجھ پر واجب ہے“ چنانچہ لوگوں نے اس شخص سے اجازت لی، آپ انھوں نے جا کر حضرت انسؓ کو غسل دیا،

۱۔ یہاں تک کہ تمام حالات تہذیب الاسماء والصفات ص ۸۳ و ۸۴ سے ماخوذ ہیں۔

۲۔ حلیۃ الاولیاء لابن قیم ص ۲۶۶ ج ۲

ہر حال: حضرت محمد بن سیرینؒ مسلم طور پر تفسیر احادیث اور فقہ کے امام ہیں، صحابہؓ میں سے حضرت انسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عمران بن حصینؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ سے ان کا سماع ثابت ہے، جن صحابہؓ سے ان کا سماع نہیں ہے ان سے بھی یہ بلا واسطہ (مربطہ) روایت کرتے ہیں، لیکن انکی مراسیل بہت سے وہ حضرات بھی قبول کرتے ہیں جو مرسل کو حجت نہیں مانتے مثلاً علامہ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

ومحمد بن سیرین من اوریح الناس فی منطقہ
مراسیلہ من اصحاب المراسیل
محمد بن سیرینؒ اپنی گفتگو میں محتاط ترین انسان ہیں اور ان کی
مراسیل صحیح ترین مراسیل میں سے ہیں۔

آپ کی وفات بصرہ میں ۹۷ شوال ۲۵۵ھ کو ہوئی۔

(۸) حضرت زید بن اسلمؒ | ان کا پورا نام: ابو عبداللہ زید بن اسلم نعمری (متوفی ۱۱۱ھ) ہے، یہ مدینہ طیبہ کے باشندے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے آزاد کردہ غلام تھے، انھوں نے حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت جابرؓ، حضرت انسؓ اور حضرت سلمہ بن الاکوعؓ وغیرہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ علم تفسیر کے بڑے عالم تھے، اور باتفاقِ فقہ ہیں، مسجد نبویؐ میں اُن کا حلقہ درس ہوتا تھا، اور ان کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ ان کے صاحبزادے عبدالرحمنؒ فرماتے ہیں کہ میرے والد کبھی مجھے اپنے کسی شاگرد کے پاس بھیجتے تو وہ میرے سر کو دوسہ دے کر فرماتے: "خدا کی قسم! تمھارے والد ہمیں اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب ہیں، اور اگر ہمیں یہ خیر دی جائے کہ یا ہمارے اہل و عیال کو موت آئے گی یا زید بن اسلمؒ کو اور ہمیں یہ اختیار ملے کہ جس کی موت کچا ہیں خستیار کر لیں تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ زید بن اسلمؒ زندہ رہیں۔"

۱۹۳۲ھ تہذیب التہذیب ص ۲۱۵ ج ۱، ۳۸۶ ج ۳، ۳۹۵ ج ۳

۱۹۳۲ھ تہذیب التہذیب ص ۲۱۵ ج ۱، ۳۸۶ ج ۳، ۳۹۵ ج ۳

حضرت ابو حازمؒ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت زید بن اسلمؒ کی مجلس میں چالیس فقہاء کی
کے ساتھ رہتے تھے، ہم سب کی دینی اخلاص یہ تھی کہ اپنی ملاک سے ایک دوسرے کی
غیورگی کرتے تھے اور اس مجلس میں کچھ بھی نہ آدھی ہی ایسے نظر نہیں آتے جو کسی بے فائدہ
گفتگو پر بحث یا جھگڑا کر رہے ہوں،

حضرت زید بن اسلمؒ کو عمروؒ ثقہ قرار دیا گیا ہے، البتہ عبید اللہ بن عمرؒ فرماتے ہیں:
مجھے ان میں کسی حسد رابی کا علم نہیں، البتہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کثرت اپنی رائے سے
کرتے ہیں، اور سفیان بن عیینہؒ کا قول ہے کہ: "زید بن اسلمؒ صالح آدمی تھے، لیکن
ان کے حافظہ میں کچھ نقص تھا" (تہذیب التہذیب) ان دو حضرات کے علاوہ کسی
اور سے ان پر جرح نظر سے نہیں گزری،

حافظ ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلمؒ کی ایک تفسیر تھی جسے ان کے صاحبزادہ
عبدالرحمن بن زید بن اسلمؒ روایت کرتے تھے، لیکن واضح رہے کہ عبدالرحمن بن زید بن اسلمؒ
اپنے صلاح و تقویٰ کے باوجود ضعیف ہیں، اور اکثر محدثین نے ان کی روایات کو
ناقابل اعتبار کہا ہے، لہذا حضرت زید بن اسلمؒ کی جو تفسیری روایات ان کے صاحبزادہ
عبدالرحمن سے مروی ہیں وہ پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہیں، ان کے صاحبزادے
کا حال آگے آ رہا ہے،

۹۰ حضرت ابو العالیہؒ | ان کا پورا نام ابو العالیہ بن عبد الرحمن بن ہریر بن ہریر بن ہریر بن ہریر بن ہریر
یہ بقرہ کے: شہر سے ہیں، زمانہ جاہلیت میں پیدا ہو چکے تھے، لیکن آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی وفات کے دو سال بعد مسلمان ہوئے، حضرت ابو بکرؓ سے ملاقات کی
ہے، اور صحابہؓ میں سے حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابی بن کعبؓ،

۱۱ تہذیب الاسماء ص ۲۰۰ ج ۱۱

۱۲ تذکرۃ الحفاظ ص ۱۲۵ ج ۱ ترجمہ نمبر ۳۳

۱۳ ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب ص ۱۶۸ و ۱۶۹

حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابو موسیٰؓ، حضرت ابو ایوبؓ اور حضرت ابو مرزہؓ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، قرآن کریم کے بہترین قاری تھے، یہ بھی بنی رباح کی ایک عورت کے آزاد کردہ غلام تھے، لیکن حضرت ابن عباسؓ ان کو اپنے ساتھ چار بائی پر بٹھاتے تھے جبکہ دوسرے قریشی لوگ نیچے بیٹھے ہوتے، اور فرماتے تھے: "علم اسی طسرح انسان کے شرف میں اضافہ کرتا ہے" ان کے ثقہ ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، ان کے وفات ہوئی، ثقہ اور دار النہر کے علاقہ میں سب سے پہلے اذان دینی والے ہی تھے، (۱) حضرت عذرہ بن الزبیرؓ آپ حضرت زبیر بن عوامؓ کے صاحبزادے ہیں، مدینہ طیبہ کے مشہور فقہار سب سے ہیں، حضرت عائشہؓ کے بھانجے ہیں، اس لئے حضرت عائشہؓ نے انھوں نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں، اور حضرت عائشہؓ کی روایات میں ان کو سب سے زیادہ ثقہ قرار دیا گیا ہے، ان کی جلالت قدر، علم و فضل، اور وثاقت پر اجماع ہے، ان کے صاحبزادے ہشامؓ فرماتے ہیں کہ میرے والد ہمیشہ روزے رکھتے تھے، اور روزے ہی کی حالت میں (مسئلہ میری) وفات پائی، ابن شریکؓ کہتے ہیں کہ "عودہ ہر روز چوتھائی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور رات کو تہجد میں بھی قرآن پڑھتے تھے، یہ معمول ساری عمر میں صرف اُس رات قضا ہوا جس رات میں آپ کن مانگ (ایک بیماری کی وجہ سے) کاٹی گئی،" (۱۱) حضرت حسنؓ لبیریؓ آپ کا پورا نام ابو سعید المحسن بن ابی الحسن یسار لبیریؓ ہے

۱۵ تہذیب الاسماء، ص ۲۵ ج ۲

۱۶ تذکرۃ الحفاظ، ص ۵۸ ج ۱ ترجمہ نمبر ۵۰

۱۷ تہذیب التہذیب، ص ۲۸۴ ج ۳

۱۸ حلیۃ الاولیاء، ص ۲۲۱ ج ۲

۱۹ تہذیب الاسماء، ص ۳۱ و ۳۲ ج ۳ ترجمہ نمبر ۴۰

۲۰ تذکرۃ الحفاظ، ص ۵۹ ج ۱ ترجمہ ۵۱

آپ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے زور بعض حضرات کے قول کے مطابق جلیل بن قبط کے آزاد کردہ غلام تھے، اور آپ کی والدہ خیرۃ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ کنیز تھیں، چنانچہ کبھی کبھی آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا دورہ بھی کیا ہے، آپ کی ولادت حضرت عمرؓ کی شہادت سے دو سال پہلے ہوئی، اور آپ نے بہت سے صحابہؓ کی زیارت بھی کی اور ان سے علم بھی حاصل کیا، علم و فضل کے اعتبار سے آپ کی جلالت قدر مسلم ہے، اور آپ کی عبارت و زہد اور پر حکمت ملفوظات مشہور ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ نہایت بہادر و مجاہد بھی تھے، متعدد جنگوں میں شریک ہوئے، اور حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں خراسان کے گورنر رقیع بن زید کے کاتب بھی رہے ہیں،

آپ نے بہت سی احادیث در مسند روایت کی ہیں، یعنی جن صحابی سے آپ نے وہ حدیث سنی تھی ان کا واسطہ ذکر نہیں کیا، ایسی احادیث کے بارے میں محدثین کے درمیان شدید اختلاف رہا ہے، کہ وہ قابل قبول ہیں یا نہیں، بعض حضرات انہیں قبول کرتے ہیں اور بعض حضرات انہیں ضعیف قرار دیتے ہیں، امام ابن المدینیؒ فرماتے ہیں کہ "حسن کی مسلمات اگر تعدادیوں سے مروی ہوں تو وہ صحیح ہیں اور بہت کم سقاط الاعتبار ہیں" اور امام ابو زرعہؒ کا قول ہے کہ "وہ تمام احادیث جو حسن بہ" نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بلا واسطہ روایت کی ہیں میں سے تحقیق سے ان کو ثابت پایا، سو سے چار احادیث کے (جن کی بنیاد مجھے نہیں ملی، لیکن امام احمدؒ نے ان کی اور حضرت عطاء کی مراسیل کو "اضعت المراسیل"، ذکر و ترمذی مراسیل اکمل ہے، آپ کی وفات مسلمہ میں ہوئی،

۱۲۱) حضرت قتادہؓ آپ کا پورا نام ابو الخطاب قتادہ بن دعامہ (کسر اللام)

۱۲۲) تہذیب الامصار ص ۱۶۱ ج ۱ ترجمہ نمبر ۱۲۲،

۱۲۳) تہذیب التہذیب ص ۲۰۲ ج ۲ ترجمہ حصہ بن ابی رباح ابن المدینیؒ اور ابو زرعہؒ کے اقوال
نیز اس مسئلہ پر مفصل بحث کیلئے ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب ص ۲۶۶، ۲۶۷ ج ۲

اسد دہلی البصری ہر آپ اور زوایا میں تھے، اس کے باوجود قوتِ حافظہ کا عالم یہ تھا کہ خود فرماتے ہیں: ”میں نے کبھی کسی محدث سے حدیث کو دوبارہ سنانے کی فرمائش نہیں کی، اور میرے کانوں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی جسے میرے دل نے یاد نہ کر لیا ہو۔“ نیز فرماتے ہیں: ”قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں میں نے کچھ نہ کچھ (یعنی کوئی نہ کوئی روایت) سُن نہ رکھی ہو۔“ امامِ جہند فرماتے ہیں کہ: ”قتادہ تفسیر کے زیادہ بڑے عالم ہیں، اس کے علاوہ اُن کو عربی لغت و ادب اور تاریخ و انساب میں بھی بڑا درک حاصل تھا، البتہ محدثین نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات روایات میں تدلیس کیا کرتے تھے، آپ کا انتقال مشہور میں طاعون کی دہاء سے شہر واسط میں ہوا۔“ (۱۳) **محمد بن کعب قرظی** آپ کا نام محمد بن کعب بن سلیم بن اسد القرظی ہے، کثرتِ ابو حمزہ یا ابو عبد اللہ ہے، آپ کے والد بن قرظہ میں سے تھے، اور غزوہ بدر و فحش کے دلت نابالغ ہونے کی بناء پر انھیں امان دی گئی تھی، کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد بن کعب قرظی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں پیدا ہو چکے تھے، آپ نے حضرت عیسیٰ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت برادر بن عازب، حضرت معاذ، حضرت کعب بن عجرہ، حضرت زید بن ارقم، حضرت مغیرہ، بن شعبہ، حضرت عبد اللہ بن جعفر اور دوسرے بہت سے صحابہ سے روایات نقل کی ہیں، امام ابن سعد فرماتے ہیں: ”ثقة“ اور کثیر الحدیث عالم تھے، امام علی کا قول ہے کہ: ”ثقة“ اور صالح ہیں اور قرآن کریم کے عالم ہیں، عیون بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ: ”میں نے تفسیر قرآن کا کُن سے بڑا عالم نہیں دیکھا، علامہ نووی فرماتے ہیں کہ: ”ان کے ثقہ ہونے پر اتفاق ہے۔“

آپ شرماء میں کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے، بعد میں پھر مدینہ منورہ واپس آ گئے،

۱۴۔ یہ تمام آیات تذکرۃ الحفاظ ص ۱۵۱ تا ۱۵۲ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ سے اخذ ہیں۔

سنہ ۱۲ اور سنہ ۱۳ کے درمیان وفات پائی۔

(۱۲) **حضرت علقمہؓ** آپ کا پورا نام ابو ثعلبہ بن قیس بن عبد اللہ لُحَی ہے۔ آپ کو ذہ کے باشندے ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی پیدا ہو چکے تھے۔ یوں تو آپ نے بہت سے صحابہ سے احادیث روایت کی ہیں، لیکن آپ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے خاص شاگرد تھے، یہاں تک کہ صورت و سیرت میں بھی ان سے مشابہہ تھے۔ اس لئے حضرت ابن مسعودؓ کی روایات کے معاملہ میں آپ پر اور حضرت اسودؓ پر بطور خاص اعتماد کیا جاتا ہے، نہایت خوش الحان قاری تھے، اور حضرت ابن مسعودؓ آپ کو ملا کر آپ سے قرآن کریم سنا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک رات میں آپ نے پورا قرآن ختم کر لیا، بالاتفاق تھے ہیں، اور خاص طور سے علم فقہ میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کی وفات کے بارے میں سنہ ۱۲ سے لے کر سنہ ۱۳ تک مختلف اقوال ملتے ہیں کہ آپ انتہائی ستوا سے بزرگ تھے، اپنے گھر ملکاموں میں مشغول رہتے تھے، اور اپنا باقاعدہ حلقہ درس بنانا پسند نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے جلیں اور ایک درسگاہ میں کہ یہ معتمد ہیں، آپ نے اپنے مکان کے علاوہ صرف ایک قرآن کریم کا نسخہ اور ایک گھوڑا اور شہ میں چھوڑا۔

(۱۵) **حضرت اسودؓ** آپ کا پورا نام ابو عمر اسود بن زید بن قیس لُحَی ہے، آپ بھی کو ذہ کے باشندے ہیں، اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے خاص شاگرد ہیں، حضرت علقمہؓ کے بھتیجے اور حضرت ابراہیم نخعیؓ کے ماموں ہیں، علامہ زودیؒ فرماتے ہیں کہ: ”آپ کی رفاقت اور جلالت قدر پر اتفاق ہے“ عبارات و زعم میں بہت مشہور ہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ نے عمر میں اتنی مرتبہ حج یا عمرے کے لئے حرمین کا سفر کیا ہے،

۱۔ تہذیب الاسماء، ص ۹۰ ج ۱،

۲۔ تہذیب التہذیب، ص ۲۷۸ ج ۲،

۳۔ حلیۃ الاولیاء للابی نعیم، ص ۱۰۰ ج ۲،

آپ کے صاحبزادے عبدالرحمن سات سو کشتیں روزانہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود کہا جاتا تھا کہ وہ حضرت اسود کے گھر والوں میں زہادت کے اندر سب سے کم محنت کرتے ہیں!

حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ: ”حضرت اسود رمضان میں دو راتوں کے اندر قرآن مجید ختم کر لیتے تھے اور مغرب اور عشاء کے درمیان سوتے تھے، اور رمضان کے علاوہ چھ راتوں میں قرآن ختم کرتے تھے۔“ روزے اتنی کمزرت سے رکھتے تھے کہ جسم نیلا ہلکا ہوتا، حضرت علقمہؓ سے کہتے کہ ”اپنے جسم کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہو؟ تو جواب میں فرماتے کہ ”اسی جسم کی لاخروئی راحت چاہتا ہوں“ اور کبھی جواب میں فرماتے: ”ابو سہیل! آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، اس لئے مگھ آپ کی وفات ہوئی۔“

(۱) مرۃ البہار میں ہے: آپ کا پورا نام ابو یحییٰ عیسیٰ بن شراحیل البہارانی الکسکی الکوفی ہے، اور آپ اپنے زمانے میں مرۃ الطیبۃ اور مرۃ البحر کے نقاب معرور تھے، یوں تو آپ محض مین میں سے ہیں، اس لئے بہت سے صحابہ سے روایت کرتے ہیں، مثلاً حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت حذیفہؓ، حضرت ابو ذرؓ وغیرہ، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے زیادہ علم حاصل کیا ہے، چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں حضرت ابن مسعودؓ کی تفسیری روایات ان سے بکثرت مروی ہیں، اتفاق ثقیل میں آپ کی کثرت عبارت کا حال یہ تھا کہ مورخین لکھتے ہیں ”آپ نے اتنے بھرے کئے ہیں کہ مٹی آپ کی پیشانی کو لکھا گئی تھی“ اور آپ کی بومیہ رکعات کی تعداد بعض حضرات

۱۔ تذکرۃ الحفاظ ص ۲۸ ج ۱ اور تہذیب الاسلام، ص ۲۳ ج ۱

۲۔ حلیۃ الاولیاء ص ۱۰۳ و ۱۰۴ ج ۱ ترجمہ نمبر ۱۶۵

۳۔ مخضرمین، ان حضرات کو کہتے ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن زیارت نہیں کی۔

پانچ سواد بعض نے چھ سہ ہائی ہے، حافظ ذہبیؒ لکھتے ہیں: ”آپ تفسیر میں صاحب بصیرت تھے، تقریباً سترہ میں وفات پائی۔ لیکن واضح رہے کہ کتب تفسیر میں آپ کی تفسیر کثرت سے مسمیٰ سے مروی ہیں، جن کا حال ’تضعفہ‘ کے عنوان کے تحت آگے آ رہا ہے،

۱۔ حضرت نافعؒ: آپ کا پورا نام ابو عبد اللہ نافع بن ہریرہ ہے، اور بعض حضرات نے نافع بن کاؤس بتایا ہے، آپ بیش پرور کے باشندے اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ حبیل انقدر تابعی ہیں، آپ نے حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابوسعید خدریؓ، حضرت بولبابہؓ، حضرت نافع بن خدیجؓ اور حضرت فاکشہؓ وغیرہ سے علم حاصل کیا، حضرت ابن عمرؓ کے شاگردوں میں دو حضرت کو سب سے زیادہ قابل اعتماد قرار دیا گیا ہے، ایک حضرت ابن عمرؓ کے صاحبزادے سالم بن عبد اللہ اور دوسرے ان کے غلام نافعؓ، علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ ”ان کی جلالت قدر اور توثیق پر اجماع ہے“، آدواہم بخاریؒ فرماتے ہیں کہ ”تمام اسانید میں سب سے زیادہ صحیح سند مالک عن نافع عن ابن عمرؓ ہے، خود حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں: ”نقد من: نقد لنا علیہنا بنافع“ (اللہ تعالیٰ نے نافعؓ کے ذریعہ ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں کہ ”لا یعرف من خطانی جمیع ما روٰہ“، یعنی احادیث انھوں نے روایت کی ہیں ان میں کوئی غلطی دریافت نہیں ہوئی) امام مالکؒ حضرت نافعؓ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ بہت متواضع بزرگ تھے، سمرنا ایک سیاہ چادر اوڑھتی تھے اور بہت کم گفتگو کرتے تھے، حضرت نافعؓ خود فرماتے ہیں کہ ”میں نے حضرت ابن عمرؓ کی میں مسئلہ خدمت کی، اس کے بعد ابن عامرؓ نے انھیں پیش کش کی کہ وہ مجھے نہیں ہزار درہم میں ان کے ہاتھ فروخت کریں، حضرت ابن عمرؓ نے مجھ سے فرمایا مجھے خطرہ ہو

۱۔ تہذیب التہذیب، ص ۸۸ ج ۱۰ ۲۔ تذکرۃ الحفاظ، ص ۶۳ ج ۱

۳۔ تہذیب الاسماء، ص ۱۲۳ و ۱۲۴ ج ۲ ترجمہ نمبر ۱۰۶

۴۔ تہذیب التہذیب، ص ۴۱۳ تا ۴۱۵ ج ۱۰

کہ کہیں ابن عامر کے درابہم مجھے نقصان نہ کر دیں، جاؤ تم آزاد ہو، مسئلہ میں آپ کی وفات ہوئی۔

(۱۸) حضرت شعبیؒ آپ کا پورا نام ابو عمر دعام بن بشر اہل الشبی الحیري ہے، آپ کوفہ کے مشہور فقہاء تابعین میں سے ہیں، تقریباً پانچ سو صحابہ کی زیارت کی ہے، حافظہ غیر معمولی طور پر قوی تھا، کبھی عمر بھر احادیث کتبہ کر یاد نہیں کیں، فرماتے تھے کہ جو شخص مجھے کوئی بات سنانا ہے مجھے فوراً یاد ہو جاتی ہے، انہی کا قول ہے کہ مجھے سب کچھ چیز یاد رہی وہ اشعار ہیں، اس کے باوجود اگر میں جاہلوں کو جیتہ بھرنے کا شرمسار نہ رہوں اور کوئی شعر مکرر نہ ہو، آپ امام ابو حنیفہ کے خاص اساتذہ میں سے ہیں اور آپ کی جلالت قدر پر اتفاق ہے، امام احمد اور امام علیؒ فرماتے ہیں کہ ان کی مراسیل میں صحیح ہیں، یہ کہ وہ صرف صحیح روایات ہی کو مسطور روایت کرتے ہیں۔

(۱۹) حضرت ابن ابی ملیکہؒ آپ کا پورا نام ابو محمد عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ انجسی الکلی ہے، آپ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے عہد خلافت میں کمرہ مکرمہ کے قاضی اور مسجد حرام کے موزن تھے، جدید حضرت بن زبیرؓ نے آپ کو طائف کا قاضی بنا دیا تھا، آپ نے بہت سے صحابہؓ سے احادیث روایت کی ہیں، خود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے میں صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، طائف کے قیام کے دوران آپ نے حضرت ابن عباسؓ سے بھی استفادہ کیا ہے، حافظہ زبردستی فرماتے ہیں: کان امامنا فطیراً صبیحاً فصیحاً مفیداً متفناً عی ثقیلاً، خلاصہ یہ کہ آپ کی امامت اور وثاقت پر اتفاق ہے، مسئلہ میں وفات پائی۔

۵۱ تذکرۃ الحفاظ ص ۹۱ ج ۱

۵۲ ارباب، ص ۲۳ تا ۸۲ ج ۱

۵۳ تہذیب التہذیب، ص ۳۰۴ ج ۵

۵۴ ترمذی، الحفاظ، ص ۶۵ و ۶۶ ج ۱

(۲۰) حضرت ابن جریرؒ نے آپ کا پورا نام ابو الولید عبدالملک بن عبدالعزیز بن جبرج القریشی المکی ہے، آپ تبع تابعین میں سے ہیں اور حضرت طاووسؒ، حضرت عطاء بن ابی رباحؒ، حضرت مجاہدؒ، حضرت ابن ابی ملیکہؒ اور حضرت نافعؒ وغیرہ کے شاگرد ہیں، خاص طور سے حضرت عطاءؒ کے ساتھ سترہ سال رہے، میں، حضرت عطاءؒ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد ہم کس سے مسائل پوچھا کریں، تو حضرت عطاءؒ نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”اگر یہ نوجوان زندہ رہے تو ان سے“ اسی لئے آپ کو حضرت عطاءؒ کی روایات کے معاملہ میں اشدّ الثبوت (شام لوگوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد) کہا گیا ہے، آپ کی ایک خصوصیت یہ ہو کر آپ نے ہی علوم کے پہلے باقاعدہ مصنف ہیں، جنہوں نے علوم کی پہلی بار تدوین کی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ: **مَادُونِ الْعُلَمَاءِ دِیْنِیْ اَحَدٌ رَجَحْتُ سِیْلَیْ مِیْرِیْ طَرَحَ کَسِیْ لَیْ عِلْمِیْ تَدْوِیْنِیْ هِیْسِیْ کِیْ تَحِیْ عِبَادَتِیْ وَرَحْمَتِیْ** میں بھی آپ نہایت بلند پایہ بزرگ تھے، ہینہ میں صرف مہینہ دن روزے کے بغیر رہتے تھے، اور نہ سارے مہینے روزے رکھتے تھے۔
 امام عبدالرزاقؒ فرماتے ہیں کہ: جب کبھی میں ابن جریرؒ کو نماز پڑھتے ہوں دیکھتا تو مجھے یقین ہو جاتا کہ آپ کا دل خشیت اللہ سے معمور ہے۔

بیشتر محدثین نے آپ کو فقہ قرار دیا ہے، البتہ بعض علماء سے آپ پر معمولی جرح و تنقید بھی ہوئی، جو مثلاً امام مالکؒ سے منقول ہے کہ: ”ابن جریرؒ مالکؒ حبیب اللیل ہیں“ یعنی رطب دیا بس ہر طرح کی روایات لے لیتے ہیں، (یعنی ہن معینؒ فرماتے ہیں کہ ”وہ تو ہریؒ کی روایات کے معاملے میں کچھ نہیں ہیں“ (یعنی ناقابل اعتبار ہیں) اس کی وجہ یہ ہو کر کہ آپ بعض اوقات ضعیف راویوں سے تدلیس کر جاتے تھے، اسی لئے محققین کا فیصلہ یہ ہو کر کہ جبر و روایات انھوں نے سراسر محدثی یا اخباری کے الفاظ سے نقل کی ہیں

وہ تو ٹھیک ہیں، البتہ جو روایات عن کے لفظ سے نقل کی ہیں وہ مشتبہ ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی آپ قابل اعتماد راوی ہیں، چنانچہ حجاج بستہ میں آپ کی روایات بمرث مروری ہیں۔

(۲۱) حضرت شحاکؒ آپ کا پورا نام ابو القاسم الضحاک بن مزاحم البطلی ہے آپ خراسان کے باشندے ہیں، ضحاک کے معنی ہیں ”بہت ہنسنے والا“، اور آپ کا نام ضحاک اس لئے رکھا گیا کہ آپ دو سال بچن اور میں رہے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دانت نکل چکے تھے، اور آپ ہنس رہے تھے، آپ صحابہؓ کے دور میں پیدا ہو چکے تھے، لیکن کسی صحابی سے آپ کا روایت کرنا مشکوک ہو، یہاں تک کہ حضرت ابن عباسؓ سے بھی آپ کی روایات صحیح قول کی بناء پر مرسل ہیں، عبد الملک بن مسرور فرماتے ہیں کہ ”ضحاک کی ملاقات حضرت ابن عباسؓ سے نہیں ہوئی، البتہ رستے کے مقام پر حضرت سعید بن جبیرؓ سے ملاقات ہوئی ہے،“ اور انہی سے انھوں نے تفسیر حاصل کی ہے، اکثر علماء نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، صرف حضرت شعبہؓ اور یحییٰ بن حمید القطانؓ ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن اولیٰ توبہ دونوں حضرات رجال پر جرح کرنے کے معاملہ میں درمردوں سے زیادہ متشدد ہیں، دوسرے قائلین کی جرح کا منشأ یہی ہو کہ ضحاک کی ملاقات کسی صحابی سے نہیں ہوئی، اس کے باوجود وہ صحابہؓ سے براہ راست روایت کرتے تھے، ورنہ بذات خود وہ ثقہ ہی ہیں، مافقہ ان کی نے ان کا تذکرہ کر کے لکھا ہے: وثقة احمد و ابن معین و ابو یزید و غیرہم،

۱۔ تہذیب التہذیب ص ۴۰۲ تا ۴۰۶ ج ۶

۲۔ مفتاح السعاده، طائیف کبریٰ زادہ ص ۴۰۴ ج ۱۱، والبدایہ والنہایہ لابن کثیر،

ص ۲۲۳ ج ۱۹، احوال کتلہ ص ۱۱۱ تہذیب التہذیب ص ۴۵۳ ج ۴،

۳۔ دیکھئے الاجوبۃ الفاضلہ، مولانا عبدالحی کھنوی، ص ۱۶۱ تا ص ۱۸۰ مغیرہ شام،

بتحقیق شیخ عبدالفتاح ابو غزہ،

وضعہ بھی القطان و شعبۃ العناء و هو قوی فی التفسیر و امام احمد
 و ابن معینؒ اور ابو زرہؒ وغیرہ نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے، اور بھی القطان اور شعبۃ
 نے ان کی تضعیف کی ہے اور وہ تفسیر میں قوی ہیںؒ، اور حافظ ابن حجرؒ تحریر فرماتے
 ہیں، "حسن وثق کثیر الامار سال رہتے ہیں، مگر رسل روایات کثرت سے ذکر کرتے
 ہیں، یہ بات قریم بھیچے لکھو سیچکے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کی جو روایات ان کے
 طریق سے آئی ہیں انھیں محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، البتہ خود ان کے بہر تفسیر
 اقوال قابل قبول ہیں، ان کی وفات ۳۸ھ اور ۳۹ھ کے درمیان ہوئی ہے،

قرآن اولیٰ کے ضعف یا مختلف فیہ مفسرین

مذکورہ بالا حضرات تو وہ تھے جن کے ثقہ اور قابل اعتماد ہونے پر علماء محدثین کا
 تقریباً اتفاق رہا ہے، اور جن کا ذکر تفسیری اقوال و روایات میں بکثرت آثار متاخر
 ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت دہب بن مبارکؒ، اور کعب الاحبارؒ کا
 مفصل تذکرہ "اسرائیلیات" کے عنوان کے تحت آچکا ہے، اب تابعین اور تبع تابعین
 کے عہد کے بعض ان حضرات کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے جنھیں یا تو ضعیف
 قرار دیا گیا ہے یا جن کے قابل اعتماد ہونے میں قابل لحاظ اختلاف رہا ہے،
 تفسیر کی کتابوں میں "سندی" کے نام سے دو صاحب معروف ہیں،
 دو نول کا تذکرہ اگلے اگلے مناسب ہوگا،

(۱) ابو محمد اسماعیل بن عبدالرحمن بن ابی کریمہ السندیؒ (متوفی ۲۴۰ھ)
 "السندی الکبیر" کہا جاتا ہے، اور تفسیر کی کتابوں میں جب صرف "سندی" لکھا جائے

تو عموماً ہی مراد ہوتے ہیں، اُن کو "سندی" کہنے کی وجہ یہ ہو کہ کوئٹہ کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک چبوترہ ساتھ ایہ اُس پر بیٹھ کر اوڑھنیوں کی تجارت کیا کرتے تھے، دروازے کے ایسے چبوترے کو عربی میں "سندہ" کہتے ہیں، اس لئے ان کو سندی کیا جانے لگا۔ اُن کو تفسیرِ قرآن کی درس و تدریس کا خاص ذوق تھا، چنانچہ تفسیر کی کتابیں اُن کے اقوال اور روایات سے بھری ہوتی ہیں، البتہ علمِ تفسیر اور روایات کے معاملہ میں یہ کس حد تک قابلِ اعتماد ہیں، اس مسئلہ میں محققین کی آراء مختلف ہیں، بعض حضرات نے اُن کی نوغین کی ہے، مثلاً حضرت یحییٰ بن سعید القطانؒ فرماتے ہیں: "لا بائس بہ ما صنعت احد ابذکرہ الا بخیر" اُن کی روایات میں کوئی حسرت نہیں، میں نے جس کسی کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا، ذکرِ خیر کرتے ہوئے سنا، امام حسنؒ فرماتے ہیں کہ "وہ ثقہ ہیں" امام ابن عدیؒ فرماتے ہیں: "لہ احادیث و حدیث عندی۔ مستقیم الحدیث صدوق لا بائس بہ"۔ میری نظر میں حدیث کے معاملے میں وہ ٹھیک ہیں، سچے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں، امام بخاریؒ فرماتے ہیں "ثقة عالم بالنفس و بروایۃ لہ" (وہ تفسیر کے ثقہ عالم اور راوی ہیں)، امام نسائیؒ انھیں صالح کہتے ہیں، امام بخاریؒ کے انداز سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ انھیں قابلِ اعتبار سمجھتے ہیں، کیونکہ انھوں نے اپنی تاریخِ کبیر میں ان کے بارے میں کوئی حرج نقل نہیں فرمائی، بلکہ اسمعیل بن ابی خالد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ "سندی قرآن کریم کے شعبیؒ سے زیادہ بڑے عالم ہیں" اور یحییٰ بن سعید القطانؒ کا وہ قول بھی نقل کیا ہے جو اوپر گذرا کہ "میں نے جس کسی کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا، ذکرِ خیر کرتے ہوئے سنا" ان دو قوال کو نقل فرما کر انھوں نے خود کوئی

سندہ حدیث کے ان اقوال کا ہم نے تقریبی ترجمہ محسنِ ہولت کے لئے کر دیا ہے اور نہ یہ تمام فقرے اصطلاحی ہیں، اور ان کا ٹھیک ٹھیک مفہوم اصولِ حدیث پر نظر رکھنے والے حضرات سمجھ سکتے ہیں اس پرورے مفہوم کو اردو میں منتقل کرنا ممکن نہیں،

جرح نہیں فرمائی، امام مسلم کے نزدیک بھی وہ ثقہ ہیں، کیونکہ انھوں نے اپنی صحیح میں ان سے حدیث لی ہے،

اس کے برعکس دوسرے بہت سے علماء نے ان پر جرح بھی فرمائی ہے، مثلاً شیخوں سے کسی نے کہا کہ ان الثقات من اصحابنا من علیہم ان (سندی کو قرآن کریم کے علم کا بڑا حصہ ملے) اس کے جواب میں امام شعبی نے فرمایا "قد اعطی حنفاً من جہل" (ان کو شران کریم سے جہل ہونے کا بڑا حصہ ملے) حضرت یحییٰ بن معین انہیں ضعیف قرار دینے لگے اور فرماتے تھے "فی حدیثہ ضعف" (ان کی احادیث میں ضعف ہے) امام ابو نعیم انھیں لیثی و نرم کہتے تھے، بخاری و ترمذی ہے، امام ابو نعیم فرماتے ہیں "یکتب حدیثہ ولا یستعملہ" (ان کی حدیثیں لکھی جائیں مگر ان سے استدلال درست نہیں) ساجی فرماتے ہیں "صدق فیہ نظر" (سچے ہیں مگر محض نظر میں) امام عقیل کا قول ہے "ضعیف وکان یشکک الشیخین" (ضعیف ہیں اور شیخین یعنی حضرت ابو یوسف و عمر بن عبد العزیز کی ہر گزئی کرتے تھے) امام طبری کہتے ہیں "لا یعتج بعن یشہ" (ان کی حدیث سے ہشہ لال درست نہیں) امام جوزجانی فرماتے ہیں "کذا اب شتام" (وہ جھوٹے اور بڑا بازاری ہیں) امام فخر نے حضرت عبد الرحمن بن مہدی کا قول نقل کیا ہے کہ "وہ ضعیف ہیں" (وہ ضعیف ہیں و فخری کہتے ہیں کہ "سمعت من الثقات فیما قصت حتی سمعته یشتم ابابکر و عمر فلم یزل یشتم" (میں نے سندی سے احادیث سنی ہیں اور ان کو اس وقت جھوٹا میں نے ان کو سنا کہ وہ حضرت ابو بکر و عمر کے خطا بردار باقی کر رہے ہیں اس کے بعد میں ان کے پاس نہیں گیا۔)

۱۔ التبیح الکبریٰ للبخاری ص ۳۶۱ قسم اجلہ، ترتیب نمبر ۱۲۵، طبع بیروت

۲۔ تہذیب التہذیب ص ۳۰۳، ۳۰۴ ج ۱

۳۔ میزان الاعتدال للذہبی ص ۲۳۲ و ۲۳۳ ترجمہ نمبر ۱۹۰۶

اُن کے بارے میں ساری بحث کا خلاصہ حافظ ابن حجر نے یہ نکالا ہے کہ صدوق
 یحکم ورمی بالتشیع " (وہ سچے ہیں، مگر ان کو روایت میں دہم ہو جاتا ہے، اور ان کی
 تشیع کا بھی الزام ہے) لفظ صدوق "محمد بن" کی اصطلاح میں اُس شخص کے لئے
 بولا جاتا ہے جو جھوٹا تو نہ ہو لیکن اس کا حافظہ بھی معیاری نہ ہو، لہذا ان کی صحیح
 حیثیت یہ ہے کہ قوتِ حافظہ کے اعتبار سے یہ محمد بن کے معیار پر پورے نہیں اُترتے
 دوسرے اُن پر شیعہ ہونے کا بھی الزام ہے، لیکن ان کو کذاب صرف انام جوزجانی
 نے کہا ہے،

۱۲۱) دوسرے صاحب جو سندی کے نام سے مشہور ہیں محمد بن اروا
سندی تصغیر السندی ہیں جو عبد الرحمن ابن زید بن الخطاب کے آزاد کردہ
 غلام تھے، اُن کی روایات سندی کبیر کے مقابلہ میں کم ہیں، اور اُن کو سندی کبیر سے
 ممتاز کرنے کے لئے "السندی الصغیر" کہا جاتا ہے، یہ بھی کوفہ کے باشندے ہیں، اور
 ان کے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، یہ مشہور مورخ کلبی کے شاگرد ہیں
 (جن کا ذکر آگے آ رہا ہے) امام بخاری فرماتے ہیں "لا یکنب حدیثہ" (نہایت
 دان کی احادیث ہرگز نہ لکھی جائیں) امام ابن معین کا ارشاد ہے "لیس بثقة"
 (وہ ثقہ نہیں) امام ترمذی فرماتے ہیں "أدرکنہ وقد کذب فترکتہ" (میں نے
 اُن کو اس وقت پایا جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے لہذا میں نے انھیں چھوڑ دیا، حافظ
 ذہبی اُن کے بارے میں فرماتے ہیں "أتركوه وأقصد بعضہم بالکتاب" (محدثین
 نے انھیں چھوڑ دیا ہے، اور بعض لوگوں نے اُن پر جھوٹ کا الزام بھی لگایا ہے)۔
 اور ایک دوسرے مقام پر اُن کے بارے میں لکھتے ہیں "واہ ہرة" (انہما واهیات

۱۔ تہذیب ص ۲۷۲ ترجمہ نمبر ۵۲ طبع المدینۃ المنورۃ

۲۔ تاریخ بغداد للطیب، ص ۲۹۱ ج ۳

۳۔ میزان الاعتدال ص ۳۲ و ۳۳ ج ۴ والمغنی فی الضعفاء ص ۶۱ ج ۲ ترجمہ نمبر ۱۵۶۶

راوی ہیں، امام نسائیؒ فرماتے ہیں متروک الحدیث، ابو علی صالح بن محمد کہتے ہیں
 گمان ضعیف، وکان یضع الحدیث ایضاً "رضیعت تھے اور حدیثیں گھرا بھی کرتے
 تھے" (۳)

پچھے حضرت ابن عباسؓ کے تذکرے میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ "تذویر المقیاس فی
 تفسیر ابن عباس" کا مروجہ نسخہ اپنی سے مروی ہے، اور علامہ سید علیؒ نے اس کی سند
 کو "سلسلہ الکذب" قرار دیا ہے، اس لئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

مقاتل | مقاتل نام کے بھی دو صاحب معروف ہیں، ایک ابو بطلام مقاتل بن
 حیانؒ اور دوسرا ابو الحسن، قتات بن سلیمان، دونوں ایک ہی شہر کے
 یعنی بلخ کے باشندے ہیں، دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں اور ایک ہی طرح کے اساتذہ
 سے روایت کرتے ہیں، اس لئے بسا اوقات ان میں التباس ہو جاتا ہے، ان میں سے
 (اولیٰ الذکر) یعنی مقاتل بن حیان (واجب قول کی بناء پر فقہ ہیں، اور علیل القدر علماء
 میں سے ہیں، لیکن تفسیر کی کتابوں میں ان کا حوالہ کم آتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں جب
 صرف "مقاتل" لکھا جاتا ہے، تو اس سے مراد دوسرے صاحب (یعنی مقاتل بن سلیمان)
 ہوتے ہیں کیونکہ وہی مفسر کے لقب سے مشہور ہیں، اور انہی کی روایات اور اقوال
 کتب تفسیر میں زیادہ ہیں، لہذا یہاں ان کا حال قدرے تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے
 مقاتل بن سلیمان (متوفی ۱۸۷ھ) نے ایک تفسیر لکھی تھی، جس کے حوالے کتب
 تفسیر میں بکثرت آتے ہیں، چند علماء نے ان کی تعریف کی ہے، لیکن اکثر محدثین نے
 انہیں مجروح اور ناقابل اعتبار بتایا ہے، تعریف کرنے والوں میں امام شافعیؒ ہیں جو

۱۔ میزان الاعتدال ص ۳۳۷ ج ۱، ذیل ترجمہ اسماعیل بن عبد الرحمن السدقی البکری

۲۔ کتاب الضعفاء، والمرکبہ للنسائی، مع التایخ الصغیر للبخاری ص ۳۰۳ مطبوعہ بیروت

۳۔ تاریخ بغداد للخطیب ص ۲۹۲ ج ۳ طبع بیروت

۴۔ الاقنات ص ۱۸۹ ج ۲

فرماتے ہیں، "الانسان عيال على مقاتل في التقدير" (لوگ تفسیر کے معاملہ میں مقاتل کے محتاج ہیں) نیز حضرت بقیۃؒ کہتے ہیں کہ حضرت شعبۃؒ سے مقاتل کے بارے میں ہجرت سوال کیا جاتا تھا، میں نے ہمیشہ ان کو مقاتل کا ذکر خیر کرتے ہوئے ہی پایا۔ اور حضرت مقاتل بن حیانؒ ان کو علم کا سمندر کہا کرتے تھے،

لیکن ان چند تعریفی کلمات کو چھوڑ کر بیشتر ائمہ حدیث نے ان پر شدید جرح اور تنقید کی ہے، ان پر پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ وہ بے اصل روایات نقل کرتے ہیں، حضرت ذکیعؒ فرماتے ہیں: "ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم سفر کر کے مقاتل کے پاس جائیں، لیکن وہ خود ہی ہمارے شہر میں آ گئے، ہم ان کے پاس پہنچے، مگر ہم نے انھیں کتاب پایا، اس لئے ان سے کچھ نہیں لکھا، "امام حوزہ جانیؒ ان کے بارے میں کہتے ہیں "کان کذا ابنا جسورا (بڑا ڈھیٹہ کذاب ہے) امام ابن معینؒ فرماتے ہیں "لیس بشقة" (وہ ثقہ نہیں ہے) اور ایک اور موقع پر انھوں نے کہا "لیس بشی" (وہ کچھ بھی نہیں) عمرو بن عسلیؒ (قلذم) فرماتے ہیں "متروک الحدیث کذاب" امام ابن سعدؒ کہتے ہیں "أهضاً الحدیث یفقون حدیثہ ویندرونہ" علماء حدیث اس کی حدیث سے بچتے اور اسے مستکر سمجھتے ہیں) و عبد الرحمن بن حکمؒ کہتے ہیں: "وہ ثقہ گو تھا، لوگوں نے اس کی حدیثیں ترک کر دی ہیں" ابو حاتمؒ اور امام عجلؒ فرماتے ہیں: "متروک الحدیث" امام نسائیؒ نے انھیں کذاب قرار دیا ہے اور ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثیں گھڑ کر منسوب کرنے والے چار آدمی بہت مشہور ہیں، ان میں سے ایک مقاتل بھی ہیں، امام دارقطنیؒ لکھتے ہیں "یکذب" (وہ جھوٹ بولتے ہیں)، امام حاکمؒ لکھتے ہیں "لیس بالقوی عندہم" (وہ علماء کے نزدیک قوی نہیں ہیں)، عبد الصمد بن عبد الوارثؒ فرماتے ہیں کہ: "مقاتل ہمارے پاس آئے اور ہمیں عطاءؒ کے واسطے سے کچھ حدیثیں سنانے لگے، پھر وہی حدیثیں ضحاکؒ کے واسطے سنائیں، پھر وہی احادیث عمرو بن شعیبؒ کے واسطے سے سنائیں، ہم نے ان سے کہا کہ یہ روایات آپ نے کس سے سنی ہیں؟ تو پہلے تو انھوں نے

کہا کہ ان سب سے سنی ہیں، مگر پھر کہنے لگے، نہیں خدا کی قسم! مجھے یا رب نہیں کسی سے سنی ہیں..... اور امام بخاری فرماتے ہیں: "لا شئ البسۃ" "وہ ہرگز کوئی شے نہیں" عہدِ نبوی مبارک اُن کی عبارت گزاری کی تحلیل کرتے تھے، لیکن اُن کی روایات قبول نہیں کرتے تھے۔

اُن ہر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ عقائد کے اعتبار سے فرقہ مجسمہ میں سے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لئے اعضا، وغیرہ کے فائل تھے، عباس بن مصعب مروی کہتے ہیں کہ: "مقاتل بن سلیمان اصلاً تج کے باشندے تھے، پھر مروی آگئے، یہاں انھوں نے جامع مسجد میں قصر کوئی شروع کر دی، یہیں پر اُن کے اور جیم بن صفوان ربانی فرقہ جہمید کے درمیان مباحثے شروع ہو گئے، چنانچہ انھوں نے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھیں، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں: "ہمارے یہاں مشرق کی جانب سے دو بڑے ضبیث نظریات ٹکس آئے ہیں ایک جیم (کا نظریہ) جو معتقلہ میں سے تھا، اور ایک مقاتل (کا نظریہ) جو مشبہ میں سے تھا، نیز امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں: "جیم نے نفی (صفات) میں غلو سے کام لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کالعدم بنا دیا، اور مقاتل نے اثبات (صفات) میں غلو کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوقات کے مشابہ قرار دیر لیا، چنانچہ حافظ شمس الدین قزوینی نے اُن کو ضعفار میں شمار کر کے لکھا ہے: "مقاتل بن سلیمان البلیخی المفتی، ہالک، کذب، وکیم والنسائی، مقاتل بن سلیمان لمبی مفسر تباہ حال ہیں، دیکھ اور نسائی دہرے، انھیں کذاب کہا ہے۔"

۱۔ تمام اذوال ہندیہ، التہذیب ص ۲۸۲ تا ۲۸۵ ج ۱۰ سے ماخوذ ہیں۔

۲۔ التاریخ الکبیر ص ۱۴، قسم ۲ ج ۲ ترجمہ نمبر ۱۹۱۔

۳۔ مفتاح السعادة، طاش کبریٰ زاوہ ص ۴۰۳ ج ۱، مطبوعہ دکن۔

۴۔ تہذیب التہذیب حوالہ بالا۔

۵۔ المغنی فی الضعفاء، للذہبی ص ۶۵ ج ۲۔

اور حافظ ابن حجرؒ نے ان کے احوال کا خلاصہ یہ کالایا ہے کہ ”کنز دیرہ و معجودہ و رمی بالتحسیم“۔ علماء نے ان کی تکذیب کی ہے اور ان کی روایات کو چھوڑ دیا ہے، اور ان پر فرقہ مجسمہ میں سے ہونے کا الزام بھی ہے؛

اتنی شدید جرح و تنقید کے باوجود تفسیر کی کتابوں میں ان کے اقوال بڑی کثرت سے ذکر کئے جاتے ہیں، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اگرچہ روایت حدیث میں ان پر بھروسہ نہیں ہو لیکن وہ وسیع المعلومات آدمی تھے، اور چونکہ انھوں نے اپنی زندگی کا بڑا مشغلہ تفسیر ہی کو بنایا تھا، اور اس بارے میں مختلف طریقوں سے معلومات جمع کی تھیں، اس لئے ان کی تفسیر میں بعض کام کی باتیں بھی نکل آتی ہیں، اس لئے ان کی معلومات بھی مفسرین نے ذکر کر دی ہیں، تاکہ محقق علماء ان میں سے کوئی بات مفید اور صحیح پائیں تو قبول کر لیں ورنہ رد کر دیں، اس سلسلے میں بعض علماء کے اقوال یہ ہیں:-
 امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ: ”ان کے پاس کچھ کتابیں تھیں جنہیں دیکھتے رہتے تھے، مگر میرا خیال ہے کہ مفسر ان کا کچھ علم ان کے پاس تھا، حضرت ابراہیم نخعیؒ فرماتے ہیں کہ: ”ان صاحب معانی تفسیر الناس و شتر علیہ، من غیر معانی و مقال نے مختلف لوگوں کی تفسیریں جمع کر کے ان کے مطابق تفسیر کی ہے، مگر کسی سے ان تفسیر کو براہ راست نہیں سنا، عباس بن مصعب مروزیؒ فرماتے ہیں: ”کان حافظاً للتفسیر لا یضبط الاسناد“ (انھیں تفسیر تو یاد تھیں مگر سند یاد نہ تھی)

۱۔ تقریب التہذیب، ص ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷

نعم بن حمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان بن عیینہؒ کے پاس مقاصد کی ایک کتاب دیکھی تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ تفسیر میں مقاصد کی روایات نقل کرتے ہیں؟ انھوں نے جواب میں کہا: ”نہیں، لیکن میں اس سے مدد لیتا ہوں“ حضرت عبداللہ بن المبارکؒ نے ان کی تفسیر دیکھی تو کہا ”اس میں علم تو بڑا عجیب ہے، کاش کہ اس کی ہمساز بھی (صحیح) ہوتی“ حضرت حمار بن عمروؒ نے فرمایا ”جو باتیں یہ بیان کرتے ہیں اگر انھیں علم بہت صحیح ہو تو یہ کتنے بڑے عالم ہیں“ امام ابن جابرؒ فرماتے ہیں کہ ”وہ یہود و نصاریٰ سے قرآن کا علم حاصل کرتے تھے جو ان کی کتابوں کے موافق ہے اور خلیفہؒ کہتے ہیں: ”ابن تفسیر کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے، اور وہ وسیع العلم تھے، لیکن حفاظ حدیث نے روایت میں ان کو ضعیف قرار دیا ہے“

ہذا مقابل کی تفسیروں پر درج ذیل نقطہ نظر سے تو ہرگز بھروسہ نہیں کرنا چاہیے البتہ لغت و ادب، تاریخ و قصص، کتب سابقہ کے حوالوں اور عام معلومات کے لحاظ سے ان کی تفسیر میں کام کی باتیں بھی ملجائی ہیں جن سے محقق ابن علم کچھ نہ کچھ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اس لئے عام مفسرین نے ان کو نقص کرنے میں قیاحت نہیں سمجھی۔

ربیع بن انسؒ | ان کا نام ربیع بن انس ہیکری الحنفی ہے، یہ اصلاً بصرہ کے باشندے ہیں، پھر خراسان چلے گئے تھے، اس لئے ان کو بھری

بھی کہا جاتا ہے اور خراسانی بھی، انھوں نے حضرت انسؓ، حضرت ابوالداعیہؒ اور حضرت حسن بصریؒ وغیرہ سے روایات لی ہیں، امام بخاریؒ، ابوداؤدؒ، ترمذیؒ اور امام نسائیؒ نے ان کے لئے ”مصدق“ یا ”تیسرے بائیں“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں جو ادنیٰ درجہ کی توثیق پر

لے تہذیب التہذیب ص ۸۰، ج ۲۸۳، ۱۰ ج ۱۰ میزان الاعتدال ص ۴۳، ج ۳ طبع مصر، مخالف بن سفیان کے بارے میں جتنے اقوال ہم نے تہذیب التہذیب سے مستند نقل کئے ہیں، ان کی مستند کے لئے ملاحظہ ہو تاریخ بغداد و تہذیب ص ۱۶۰ تا ۱۶۹۔

۵۵ تہذیب التہذیب ص ۲۳۹، ج ۳ والجرنہ والتحریر لابن ابی حاتم ص ۲۵۳، ج ۲ قسم ۲ ترجمہ نمبر ۵۵، طبع دکن،

ابنہ حضرت یحییٰ بن معینؒ فرماتے ہیں: "کان یکتب فی شرط" (وہ شیخ تھے اور در تالیف میں افراط سے کام لیتے تھے) اور امام ابن حبانؒ نے انھیں "ثقات" میں شمار کیا ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ابو جعفر ازہریؒ نے ان کی جو روایات ذکر کی ہیں لوگ ان سے احتراز کرتے ہیں، اس لئے کہ ان کی روایات میں اضطراب بہت ہے اور حافظ ابن حجرؒ نے ان کے بارے میں خلاصہ یہ ذکر کیا ہے کہ: "محدثون قد اوهاموا بالفتن" (محدثین کے بارے میں، مگر ایک تو دن کو روایات میں بہم بھی ہو جاتا ہے دوسرے دن پر تفتیش کا الزام ہے)۔

عَلِيَّةُ الْعَوْنِ | ان کا پورا نام ابو الحسن علیہ بن سعد بن جنادۃ العونی، الحبشی اور حضرت ابو سعید خدریؒ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ اور حضرت زید بن ارقمہؓ وغیرہ سے روایات نقل کرتے ہیں، ان کی زانہ نسائیؒ نے "ضعیف" کہا ہے، نیز تمام مسند بھی بن سعید فقط "بشیر" ابو حاتمؒ، ابن ہریرہؓ، جوزجانیؒ، ابن حبانؒ، امام ابو ذرؒ اور ساجیؒ وغیرہ نے بھی ان کی تضعیف کی ہے، ابن سعدؒ نے ان کا لکھا ہے کہ: "لا احادیث صالحۃ و من الناس من لا یحکم بہ" (وہ ضعیف حدیثیں روایت کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان سے استدلال نہیں کرتے) اور امام ابو ذرؒ نے انھیں "دین" کہا ہے جو اپنی درجہ کی توثیق ہے، اور بھی بن مسعودؒ ان کو "صالح" کہتے ہیں، یہ بھی ملکی قسم کی توثیق ہے، دراصل ان پر چار قسم کے اعتراضات ہیں، پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ انھوں نے روایات کی مسند میں مظاہرہ غیری کی ارتکاب کیا ہے، امام احمدؒ اور امام ابن حبانؒ نے اس کی تفصیلی یہ بتائی ہے کہ یہ بکلی کے

۱۔ تہذیب التہذیب ص ۲۳۱ ج ۱۳

۲۔ تہذیب التہذیب ص ۲۴۱ ج ۱

۳۔ کتاب الضعفاء والمتروکین، للنسائی، مع تاریخ الصغیر بطبری، ص ۲۰۱

پانی جا کر ان سے تفسیر کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے اور ان سے روایات لیتے تھے، لیکن چونکہ یہی ضعیف اور بدنام ہیں (جیسا کہ آگے آ رہا ہے)، اس لئے انھوں نے انکی کفایت اپنی طرف سے ابو سعید رکھ لی تھی، اور جو روایات یہ کھلی سے سنتے ان کو کھلی کا نام لینے کے بجائے ابو سعید کی کفایت سے روایت کر دیتے، اور چونکہ عطیہ الحنفی مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدریؓ سے بعض احادیث معنی تھیں، اس لئے ناواقف لوگ یہ سمجھتے... کہ یہ روایت بھی حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہوگی، حالانکہ درحقیقت وہ کھلی کی روایت ہوتی تھی!

اُن بد دو سرا اعتراض یہ ہے کہ یہ ضعیف تھے، اور میرا اعتراض یہ ہے کہ روایات نقل کرنے میں غلطیاں کرتے تھے، اور چونکہ اعتراض یہ ہے کہ مدلس تھے، چنانچہ حافظ ابن حجرؒ ان کے بارے میں لکھتے ہیں: "حسن، دق، یحییٰ کثیراً، کان شیعاً مدلساً" (سچ بولنے والے ہیں مگر غلطیاں بہت کرتے ہیں، شیعہ تھے اور مدلس تھے)، اور حافظ شمس الدین ذہبیؒ ضعیف ہیں، اُن کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں "تابعی مشہور مجیع علی ضعفه" (مشہور تابعی ہیں، اُن کے ضعف پر اجماع ہے) (امام ترمذیؒ نے اُن کی بعض روایات کو حسن قرار دیا ہے، لیکن امام ترمذیؒ کی اصطلاح میں حسن سے مراد ہر وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند میں کوئی راوی متعم بالکذب (جھوٹ کا ملزم) نہ ہو، اور وہ ایک سے زائد طریقوں سے مروی ہو، اس لئے ان کی تھمیں سے اُن اعتراضات کا رد فیہ نہیں ہوتا جو عطیہ الحنفی پر وارد کئے گئے ہیں،

۱۔ تہذیب التہذیب ص ۲۲۵ و ۲۲۶ ج ۱

۲۔ تہذیب التہذیب ص ۲۲۲ ج ۱

۳۔ المعنی فی الضعفاء ص ۲۲۶ ج ۲ ترجمہ نمبر ۴۱۳۹

۴۔ الاقنان ص ۸۹ ج ۲ تورع نش

۵۔ دیکھئے کتاب العلل لترمذیؒ

عبدالرحمن بن زید بن اسلمؓ | ان کا پورا نام عبدالرحمن بن زید بن اسلم العدوی المذنی
 (متوفی ۱۷۸ھ) ہے، یہ حضرت زید بن اسلمؓ کے
 صاحبزادے ہیں جن کا تذکرہ پیچھے آچکا ہے، ان کو بیشتر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے
 صرف امام بن عدیؒ کا قول ہے کہ "لہ احادیث حسن" وہو من احتلہ الناس
 وصدقہ بعضهم وہو من یکتب حدیثہ "لان سے حسن احادیث مروی ہیں
 وہ ان راویوں میں سے ہیں جنہیں لوگوں نے گوارا کیلئے، اور بعض حضرات نے ان کی
 تصدیق کی ہے، ان کی حدیثیں بھی جاسکتی ہیں، باقی تمام علماء جرح نے ان کی تضعیف
 کی ہے، امام بخاریؒ لکھتے ہیں: "ضعفہ علی حدیث ابن عدی بنی نے ان کو بہت
 ضعیف کہا ہے، امام نسائیؒ لکھتے ہیں: "ضعیف" امام احمدؒ اور امام ابو زرہؒ نے بھی
 ان کی تضعیف کی ہے، امام ابو داؤدؒ فرماتے ہیں کہ "زید بن اسلمؓ کے تمام بیٹے ضعیف
 ہیں" امام ابو حاتمؒ فرماتے ہیں کہ "اپنی ذات میں صالح آدمی تھے، مگر حدیث میں بہت
 کمزور" امام ابن خزیمہؒ کہتے ہیں: "یس ہو من یجتہ اہل العلم حدیثہ
 لسوء حفظہ" وہو رجل صناعتہ العبادۃ والنقشۃ "وہ ان لوگوں میں سے
 نہیں جن کی حدیث سے اہل علم استفادہ کر سکیں، کیونکہ ان کا حافظہ کمزور تھا، ان کا
 اصل کام عبادت و زہد ہے۔ امام ابن حبانؒ فرماتے ہیں: "سکان یقلب الاعمصار
 وھو لا یعلم حتی کثر ذلک فی روایتہ من دفع المراسیل و باسناد
 الموقوف فاستحق التروی" "وہ روایات کو غیر شعوری طور پر پلٹ دیتے ہیں،
 یہاں تک کہ ان کی روایت میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ مرسل کو مرفوع بنایا
 اور موقوف کو مستدرک کر دیا، اس لئے وہ مستحق ترک ہیں، امام طحاویؒ فرماتے ہیں:
 "حدیثہ عند اہل العلم بالحدیث فی النہایۃ من الضعف" (علماء

حدیث کی نظر میں، ان کی احادیث انتہائی ضعیف ہیں، اس کے علاوہ امام مالکؒ، امام ابن عیینہؒ، زاورریؒ، محسنؒ، امام ابن سعدؒ، ساجیؒ، حاکمؒ، ابوالفیمؒ اور جوزجانیؒ سے بھی ان پر سخت جرح منقول ہے، اور غلام ابن جوزیؒ نے لکھا ہے: "اجمعوا علی ضعفہ" ان کے ضعف پر اجماع ہے، چنانچہ ابن حجرؒ نے ان کے بارے میں فیصلہ یہی کیا ہے کہ وہ ضعیف ہیں۔

اس کا پورا نام ابو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبد الحارث کلبیؒ بن عبد العزیٰ الکلبی (متوفی ۱۸۷ھ) ہے، یہ قبیلہ بنو کلب کی طرف منسوب ہیں، کوفہ کے باشندے تھے، اور تابع یا سائب اور تفسیر میں مشہور ہیں، علماء ان کے ضعیف اور ناقابل اعتبار ہونے پر متفق ہیں، صرف امام ابن عزیٰ نے انہیں لکھا ہے کہ "غیر ما ذکرنا" احادیث صالحہ، وخاصة عن ابی صالح، وھو معروف بالتفسیر وليس لاحد اطول من تفسیرہ، وحدث عنه ثقات من الناس وریوۃ فی التفسیر واما فی الحدیث فله مناکیر" ان کی جو حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں، ان کے سوا ان کی حدیثیں ٹھیک ہیں، خاص طور سے وہ احادیث جو ابوصالح سے مروی ہیں، وہ تفسیر میں مشہور ہیں، اور کسی کی تفسیر ان کی تفسیر سے زیادہ طویل نہیں ہے، اور ان سے بعض ثقہ لوگوں نے بھی حدیثیں لی ہیں اور تفسیر میں انہیں گواہ کیا ہے، البتہ حدیث میں ان کی روایات منکر ہیں، لیکن باقی تمام اہل علم نے ان پر شدید جرح کی ہے،

ان پر سب سے سنگین الزام بھولی روایتیں بیان کرنے کا ہے، معمر بن سلیمان اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ: "کوفہ میں دو کذاب تھے، ان میں سے ایک کلبی ہیں، تفسیر میں ان کی بیشتر روایات ابوصالح سے مروی ہیں، لیکن ابوجذاب کلبی بیان کرتے ہیں

۱۔ تہذیب التہذیب ص ۷۷، ۷۸ تا ۸۱، ۱۶، مزید ملاحظہ فرمیزان الاعتدال ص ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵

۲۔ تقریب التہذیب ص ۲۸۰، ترجمہ نمبر ۹۳۱

کہ ابوصالح نے قسم کھا کر کہا ہے کہ میں نے کبھی کو کوئی بات تفسیر کی نہیں سُنائی، اور سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ کبھی نے ایک مرتبہ خود اعتراف کیا کہ میں نے ابوصالح سے ابن عباسؓ کی جو روایتیں بیان کی ہیں وہ جھوٹ ہیں، ہم انھیں روایت نہ کرو۔ حضرت سفیان ثوریؒ سے بعض احادیث کبھی کی سند سے مروی ہیں، اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب سفیان ثوریؒ جیسا محدث کبھی سے روایت کرتا ہے تو وہ ثقہ ہی ہوں گے، لیکن اسکی حقیقت حضرت ابوصالحؒ نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت سفیان ثوریؒ کا مقصد ان سے روایت لینا نہیں تھا، بلکہ انھوں نے بعض اوقات انہما پر تعجب کے لئے کبھی کی روایتیں مجلس میں سُنائیں، اس پر بعض حاضرین نے ان روایات کو سفیان ثوریؒ سے نقل کر دیا اور حضرت قرۃ بن خالدؒ کہتے ہیں کہ اُن لوگوں کا خیال عام طور سے یہ تھا کہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں۔

ان پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ اتہائی غالی سفید تھے، حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے اُس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے اٹھ کر چلے گئے، حضرت علیؓ کو ہاں بیٹھتے تھے تو جبریل علیہ السلام نے وہ وحی حضرت علیؓ پر نازل کر دی، ابوجہزہؓ کا یہ قول مشہور محدث یزید بن زریعہؓ کے سامنے نقل کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ میں نے کبھی سے یہ بات تو نہیں سنی، لیکن یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ سینہ پیٹ پیٹ کر کہہ رہے تھے کہ میں سبائی ہوں میں سبائی ہوں، یہی قول حافظ ذہبیؒ نے تمام سے بھی نقل کیا ہے کہ میں نے اسے کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں سبائی ہوں، اور امام ابن حبانؒ فرماتے ہیں: کبھی سبائی تھا اور ان لوگوں میں سے تھا

سلف یہ تمام اقوال تہذیب الہندیہؒ کے نقل کئے جا رہے ہیں، البتہ حافظ ذہبیؒ نے خود سفیان ثوریؒ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کبھی سے جو آپ کو چاہا کہ آپ تو اس روایت کرتے ہیں؟ اس پر انھوں نے فرمایا: میں اس کے جھوٹ پر کو پہنچا ہوں، ”میزان الاعتدال“ ص ۱۸۱

جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کی وفات نہیں ہوئی، وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اس کو ایسے وقت میں عدل و انصاف سے بھر دیں گے جب وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی یہ لوگ جب کوئی بادل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں: "امیر المؤمنین اس میں ہیں"۔

خلاصہ یہ کہ کلمی قرآنِ اُولیٰ کے مفسرین میں ضعیف ترین مفسر ہیں، امام احمدؒ سے پوچھا گیا کہ کیا کلمی کی تفسیر کو دیکھنا جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: "نہیں"۔ حافظ ذہبیؒ نے ان کا طویل تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "لا یحل ذکرہ فی الکتاب الذکیف الاحتجاج بہ" (لکھابوں میں اُن کا ذکر ہی درست نہیں، تو ان سے استدلال کیونکر درست ہو سکتا ہے)۔

آخر میں تفسیر طبع کے لئے ان کا ایک لطیف پیش خدمت ہوا وہ خود کہتے کہ میں نے یادداشت کا مظاہرہ بھی ایسا کیا ہے کہ کسی نے نہ کیا ہوگا، اور محجول کا مظاہرہ بھی ایسا کیا کہ کسی نے نہ کیا ہوگا، یادداشت کا واقعہ تو یہ کہ میں نے پورا قرآن چھپا سائن میں یاد کر لیا تھا، اور محجول کا عالم یہ کہ ایک روز میں نے اپنا خط بنانے کے لئے ڈاڑھی کو مٹھی میں پکڑا، چاہتا یہ تھا کہ مٹھی سے نیچے کے بالوں کو کاٹ دوں، لیکن محجول کر مٹھی کے اوپر سے پوری ڈاڑھی کاٹ ڈالی تھی۔

یوں تو تفسیر کی کتابوں میں اور بھی بہت سے لوگوں کے نام آتے ہیں، لیکن جتنا

۱۔ میزان الاعتدال ص ۵۵۸ ج ۳ ۲۔ ایضاً صفحہ ۵۵۹ ج ۳

۳۔ الاصابۃ فی مناقب ائمہ الصلوٰۃ ص ۸۳ ج ۳ مطبعہ اشعبد دمشق ۱۹۵۷ء و میزان الاعتدال ص ۵۵۹ ج ۳، لیکن خطیب بغدادیؒ نے یہ قصہ اُن کے بھائی کے بیٹے ہشام ابن الکلبی کی طرف منسوب کر کے بیان کیا ہے،

(تاریخ بغداد ص ۶۶ ج ۴ ترجمہ ہشام ابن الکلبی)

حضرات کا ذکر اس باب میں آگیا ہے یہ وہ حضرات ہیں جن کے حوالے تفسیر میں اتنی کثرت سے آئے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ بعد کی تمام تفاسیر کا بنیادی مادہ یہی حضرات ہیں، اور بیشتر تفاسیر انہی کی روایات اور اقوال کے گرد گھومتی ہیں اس لئے ان حضرات کے احوال معلوم ہونے سے انشاء اللہ ان تمام تفاسیر کے مطالعے میں بصیرت پیدا ہوگی جنہوں نے تفسیر: الترغیب والترہیب کا طریقہ اختیار کیا ہے، مثلاً:-

تفسیر ابن جریر، تفسیر الدر المنثور اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ، یا جن میں سند کے بغیر قدیم ائمہ تفسیر کے اقوال بیان ہوتے ہیں، جیسے روح المعانی، تفسیر عسقلانی اور متاخرین کی دوسری تفاسیر

متاخرین کی چند تفسیریں

جیسا کہ اس باب کے شروع میں عرض کیا جا چکا ہے، ہم نے اس کتاب میں علم تفسیر کی مفصل تاریخ بیان کرنے کے بجائے صرف قرون اولیٰ کے بعض ائمہ مفسرین کے تعارف پر اکتفا کیا ہے جن کی روایات اور اقوال پر پورے علم تفسیر کی بنیاد ہے، بعد میں تشران کریم کی جو تفسیریں بھی گئیں، اور علماء اہل سنت نے جس جس پہلو سے قرآن کریم کی خدمت کی وہ ایک طویل الذیل موضوع ہے جو مستقل تصنیف چاہتا ہے، یہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ تفسیر تشران کا حق ادا ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کے پرانوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب کی خدمت میں صرف محنت و عرق ریزی ہی سے نہیں، جنون عشق سے کام لیا ہے، چنانچہ یہ دعویٰ بلاخوف تردید کیا جاسکتا ہے، کہ دنیا میں نہ کسی کتاب کی اتنی شرحیں بھی گئی ہیں نہ اس کے لئے ترجیح ہوئے ہیں، اور نہ اس کی محکف پہلوؤں سے اس قدر خدمت کی گئی ہے، حالانکہ اس مقصد کے لئے کسی بھی دور میں کوئی عالمی تنظیم قائم نہیں رہی،

بہر کیف: آج ان تمام خدمات کی روشنی میں تشران کریم سے استفادہ بہت

بہت آسان ہو، اور جو شخص کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا چاہے اس کے لئے پورے کتب خانے موجود ہیں، اگر صرف اُن تفسیروں کا تعارف کرا یا جکے جو آجکل دستیاب ہیں تب بھی اس کے لئے ایک مستقل تالیف جلیستے، لیکن یہاں میں صرف اُن چند تفاسیر کا مختصر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کا احقر بذاتی طور سے بڑا ناقابل فراموش احسان ہے، اور جو احقر کو سلف کے تفسیری علوم کا خلاصہ محسوس ہوتی ہیں، اور جب کبھی کسی آیت کی تفسیر میں کوئی الجھن پیش آئی ہے احقر نے سب سے پہلے اپنی کی طرف رجوع کیا ہے، اور جن کے بارے میں میرا ناچیز خیال یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لئے جو منہجیم تفاسیر کا باقاعدہ مطالعہ نہیں کر پاتے یہ کتابیں بڑی حد تک دوسری کتب کی کمی پوری کر دیتی ہیں،

۱) **تفسیر ابن کثیر** | ان میں سرفہرست تفسیر ابن کثیر ہے، یہ حافظ عمار الدین ابوالقادر اسماعیل بن الخطیب البیہقی حنفی عمر بن کثیر الشافعی (متوفی ۷۴۴ھ) کی تصنیف ہے، اور چار جلدوں پر مشتمل ہے، اس کتاب کو تفسیر ابن جریر کا خلاصہ کہنا چاہئے، حافظ ابن کثیر نے جو طریقہ اختیار فرمایا ہے وہ تفسیر بالروایۃ کا طریقہ ہے، یعنی ہر آیت کے تحت وہ پہلے اس کی تفسیر کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں، پھر اس کے مختلف کلمات یا جملوں کی تفسیر میں انھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہؓ و تابعینؓ کی جتنی روایات ملتی ہیں وہ ذکر فرماتے ہیں، لیکن ان سے پہلے کے جن مفسرین نے تفسیر بالروایۃ کا طریقہ اختیار فرمایا ہے، مثلاً حافظ ابن جریر ابن مردودہؒ، اور ابن ابی ذرؒ وغیرہ، انھوں نے تفسیری روایات کو صرف جمع کرنے کا کام کیا ہے، ان کی چھان بھٹک نہیں کی، لیکن حافظ ابن کثیرؒ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ حلیل اللہ رحمہ اللہ بھی ہیں، اور روایات پر جرح و ثقیف کے فن سے واقف ہیں، چنانچہ انھوں نے اول تو اُن منہجیت اور موضوعات روایات کو بکثرت چھانٹ دیا ہے جو متقدمین کی کتابوں میں رکھی جلی آرہی تھیں، دوسرے جو کمزور روایات وہ لائے ہیں عموماً اُن کی علل اسناد پر بھی تنبیہ فرمادی ہے، و مثلاً ملاحظہ ہو

ص ۷۷، دس ۲۱۳ ج ۱، آ ۲۱، دس ۲۴۷، ج ۳، دس ۵۰۸، ۵۱۹، ۵۲۰ ج ۴، دس ۲۴
تفسیر بار وایت کی کتاب میں اکثر و بیشتر اسرائیلیات سے بھر پڑی ہیں لیکن ایسی روایات
کے بارے میں حافظ ابن کثیر، کاظم رزعلی، ابتدائی علماء، احسان ممتز اور خالص قرآن
سنت پر مبنی ہے، جس کی تفصیل خود انہی کے الفاظ میں ”اسرائیلیات“ کے عنوان کے
تحت آچکی ہے، چنانچہ انھوں نے اول تو اپنی کتاب میں اسرائیلی روایات زیادہ نقل
نہیں کیں، اور جہاں نقل کی ہیں وہاں عموماً یہ بتا دیا ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں،
مثلاً سورہ صافات میں انھوں نے بعض ایسے آثار نقل کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے
کہ ذریعہ حضرت اسحق علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد لکھا کہ ”اللہ ہی بہتر جانتا ہے“،
لیکن بظاہر یہ سارے اقوال کعب الاحبار سے ماخوذ ہیں۔۔۔ ان روایات میں ہر طرح
کی ربط و ایس یا تین جمع تھیں، اور اس اہمیت کو ان باتوں میں سے ایک حرکت کی
بھی ضرورت نہیں ہے۔“ (ص ۷۷، ج ۴)

بہر کیف! روایتی لحاظ سے تفسیر اس کثیرہ سب سے محافظ اور مستند تفسیر ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس تفسیر میں درج ہر روایت درست ہے، بلکہ بعض مقامات پر حافظ ابن کثیرہ بھی ضعیف روایات کو کسی تنبیہ کے بغیر نقل کر گئے ہیں، مثلاً سورہ توبہ کی آیت **وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ اَلْاِنْ فَاَنصَرُوْا** کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ثعلبہ کی جو روایت انھوں نے نقل کی ہے (ص ۳۷۲ ج ۲) وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔

اس کے علاوہ جن مفسرین کے بارے میں ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ ضعیف تھے، مثلاً معاصر، بکلی اور عطیۃ العونی وغیرہ، اُن کے اقوال بھی انھوں نے بکثرت ذکر کئے ہیں، لیکن عموماً ان کے وہی اقوال بغیر تنقید کے لئے ہیں جو کسی دلیل شرعی کے خلاف نہیں ہیں، لہذا ان کی حیثیت مستند روایت کی نہیں بلکہ مفسرین کے اپنا اقوال کی بڑی اور دوسری کتاب امام رازیؒ کی تفسیر کبیر ہے، اس کا اصل نام ”مغایۃ الغیب“ ہے، لیکن تفسیر کبیر کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔

یہ امام فخر الدین محمد ابن عیاض الدین عمر الرازی (متوفی ۷۲۸ھ) کی تصنیف ہے جس طرح روایت کے اعتبار سے تفسیر ابن کثیر، نہایت جامع اور بے نظیر تفسیر ہے، اسی طرح علیم درایت کے لحاظ سے تفسیر کبیر کا کوئی جواب نہیں، بعض لوگوں نے اس کتاب پر یہ فقرہ تجسٹ کیا ہے کہ: فیہ کل شیء الا التفسیر، اس میں تفسیر کے سوا سب کچھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فقرہ اس کتاب پر بڑا زبردست ظلم ہے، اس لئے کہ حلّ شرآن کے لئے اس تفسیر کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں:-

(۱) ہر آیت کی تفسیر ترکیب غری اور شان نزول سے متعلق سلف کے جتنے اقوال ہوتے ہیں، امام رازی ان کو نہایت مرتب اور منضبط انداز میں پوری شرح و وضاحت سے بیان کرتے ہیں، جس سے آسانی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں کتنے اقوال ہیں، اور کیا کیا! دوسری تفسیروں میں یہ مباحث عموماً منتشر اور بکھر کر ہوئے ہوتے ہیں جن سے خلاصہ نکالنے میں وقت لگتا ہے، لیکن تفسیر کبیر میں یہ سب باتیں مکمل جا اور منضبط طریقے سے مل جاتی ہیں،

(۲) قرآن کریم کے اغوار بیان کی شوکت و عظمت کو پوری تفصیل سے بیان فرماتے ہیں،

(۳) آیت سے متعلق جو فقہی احکام ہوتے ہیں انہیں تفصیلی دلائل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں،

(۴) آیت میں جن باطل فہموں اور عقل پرستوں نے کوئی تحریف کی ہوتی ہے اسے بنام و کمال ذکر کر کے اس کی مدلل اور مفصل تردید کرتے ہیں، اس طرح اس میں جہتہ، معتزلہ، مجتہد، اہل حنیفہ اور ان کے زمانہ کے تمام باطل فہموں کی تردید موجود ہے،

واللہ اعلم بالصواب ج ۲ بحسب المسلیح بکلام رب العالمین،

لیکن ہماری ناچیز رائے میں اگر یہ فقرہ کسی کتاب پر راست آسکتا ہے تو یہ ہمارے درد کی تفسیر الجواہر للطنطاویؒ ہے،

(۵) تفسیر کبیر کا ایک خصوصیت جس کی طرف بہت کم توجہ کی گئی جو اس کا بیان کیا ہوا ربط آیات ہے، واقعہ یہ ہے کہ آیتوں کے درمیان ربط و مناسبت کی جو ذرہ بیان فرماتے ہیں وہ عموماً اتنی بے محنت، روشنی اور معقول ہوتی ہے کہ اس پر ذہن نہ صرف مطمئن ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے قرآن کریم کی عظمت کا بغیر محسوس ہوتا ہے۔

(۶) قرآنی آیات اور اسلامی احکام کے اسرار و حکیم پر بھی اُن کا کلام خوب ہوتا ہے،

غلاصہ یہ کہ تفسیر کبیر انتہائی جامع تفسیر ہے، اور احقر کا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب قرآن کے سلسلہ میں جب بھی کوئی دشواری پیش آئی ہے، تفسیر کبیر نے اس معاملے میں بغیر محسوس و ہمنائی کی ہے، عموماً لوگ اس کا طویل بیان دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، (وحدیدہ) کہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر اس کے ۵۰ صفحات میں آئی ہے، لیکن یہ قلوب میں شروع میں زیادہ ہے، بعد میں اتنی نہیں رہی، اور اس سے استفادہ کیا جائے تو علم و معرفت کے گوبر بزیاب ہاتھ آتے ہیں، البتہ اس تفسیر کے بارے میں چند باتیں ذہن نشین رہنی چاہئیں:-

(۱) امام رازیؒ نے یہ تفسیر سورۃ فتح تک لکھی تھی، کہ وفات ہو گئی، چنانچہ سورۃ فتح کے بعد ایک دو ستر عالم قاضی شہاب الدین بن خلیل الخولی الدمشقی (متوفی ۷۳۸ھ) یا شیخ نجم الدین حسنین بن محمد القولی (متوفی ۷۸۸ھ) نے مکمل فرمایا، لیکن کمال یہ ہے کہ امام رازیؒ کے انداز نگارش کو اس طرح برقرار رکھ لیا کہ اگر کسی کو یہ حقیقت معلوم نہ ہو تو وہ کبھی شبہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ امام رازیؒ کے سوا کسی اور کی تحریر ہے۔

(۲) تفسیر کبیر کی روایات و دوسری تفاسیر کی طرح مطلب و ابس کا مجموعہ ہیں،

(۳) متعدد دسے چند مقامات پر امام رازیؒ نے جمہور مفسرین سے الگ راہ اختیار

کی ہے، مثلاً لم یکن ابواہیم الا ثلاث کذبات کی حدیث صحیح کو رو کر دیا (ہو)

ہذا جہاں انھوں نے تفسیر اختیار کیا ہے وہاں علمایہ بھی اس کے مسلک پر ہونا چاہئے۔
 (۳) **تفسیر ابن السعور** | اس تفسیر کا پورا نام ”ارشاد بعض السليم الى مزاي القرآن الكريم“
 ہے، یہ قاضی ابوالسعود محمد بن محمد العنابدی الحنفی (متوفی ۸۴۸ھ) کی تصنیف ہے۔ اور بلاشبہ ان کی علمی گہرائی، دقت نظر اور تدبر قرآنی کا شاہکار ہے۔
 یہ نثر پانچ جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس میں اختصار کے ساتھ قرآن کریم کی بڑی دشین
 تفسیر کی گئی ہے، اس کی نمایاں ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نظم قرآن، مناسب
 آیات اور بلاغت کے بڑے نفیس نکات ملتے ہیں، جن سے قرآن کریم کی مراد سمجھنے میں
 آسانی بھی ہو جاتی ہے اور قرآن کریم کے معجزانہ انداز بیان کی عظمت بھی سمجھ میں آنے
 لگتی ہے۔

(۴) **تفسیر طبری** | اس کا پورا نام ”الجامع لاحکام القرآن“ ہے، یہ اندلس کے
 مشہور اور محقق عالم علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن
 ابی بکر بن فرح بصری (متوفی ۳۲۰ھ) کی تصنیف ہے، جو فقہ میں امام مالک کے
 مسلک کے پیرو تھے، اصل میں اس کتاب کا بنیادی موضوع تو قرآن کریم سے فقہی
 احکام و مسائل کا استنباط تھا، لیکن اس ضمن میں انھوں نے آیتوں کی تشریح،
 مشکل الفاظ کی تحقیق، اعراب و بلاغت اور متعلقہ روایات کو بھی تفسیر میں خوب
 جمع کیا ہے، خاص طور پر روزمرہ کی زندگی کے لئے قرآن کریم سے جو روایات ملتی ہیں
 ان کو اچھی طرح واضح فرمایا ہے، اس کتاب کا مقدمہ بھی نہایت مفصل اور علوم قرآن
 کے اہم مباحث پر مشتمل ہے، یہ تفسیر بارہ جلدوں میں ہے اور بار بار شائع ہو چکی ہے،
 (۵) **روح المعانی** | اس کا پورا نام ”روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع
 المثانی“ ہے، اور یہ بغداد کے مشہور عالم علامہ محمود آلوسی حنفی
 رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۰۸ھ) کی تصنیف ہے، اور تین جلدوں پر مشتمل ہے، یہ چونکہ
 بالکل آخری دور کی تصنیف ہے، اس لئے انھوں نے کوشش کی ہے کہ سابقہ تفاسیر کے
 اہم مباحث اس میں جمع کر دیں، چنانچہ اس میں لغت، نحو، ادب، بلاغت، فقر،

حقائق، کلام، فلسفہ، ہیئت، تصوف اور متعلقہ روایات پر بھی مبسوط بحثیں کی ہیں، اور کوشش یہ فرمائی ہے کہ آیت سے متعلق کوئی علمی گوشہ نشین نہ رہے، روایات حدیث کے معاملہ میں بھی علامہ آروسی و وسستر مفسرین کے مقابلہ میں محتاط رہے ہیں، اس لحاظ سے اس کتاب کو سابقہ تفاسیر کا خلاصہ کہنا چاہیے، اور اب تفسیر قرآن کے سلسلے میں کوئی بھی کام اس کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا،

یہ پانچ تفاسیر احقر کے ناچیز ذوق کے مطابق ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف انہی پر اکتفا کرے تو انشاء اللہ مجموعی حیثیت سے کسے دوسری تفاسیر سے بے نیاز نہ رہے گا، یہ احقر کی ذاتی رائے تھی، بعد میں اپنے مخدوم بزرگ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب مدظلہ العالی کے ایک مقالے سے اس کی تقریباً حرف بہ حرف تائید ہو گئی، غلغلہ الحمد مرصوف اپنے گرانقدر مقالے ”قیمۃ البیان“ میں تحریر فرماتے ہیں :-

چونکہ عمر عزیز کم ہے، آزات زمانہ زیارہ، اور ہمارے ذہن میں ہمیشہ بہت اور عوام کمزور ہو گئے ہیں..... اس لئے میں اپنے طاسب ظلم بھائیوں کو چار ایسی تفاسیر کی نشان دہی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان پر قناعت کرنا چاہے تو وہ انشاء اللہ کافی ہوں گا،

ایک تفسیر ابن کثیر..... جس کے بارے میں ہمارے استاذ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کتب خانہ فرماتے تھے کہ ”اگر کوئی کتاب کسی دوسری کتاب سے بے نیاز کر سکتی ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر ہے جو تفسیر ابن جریر سے بے نیاز کر دیتی ہے“ دوسری تفسیر کبریا رازی، جس کے بارے میں ہمارے استاذ فرماتے تھے کہ ”قرآن کریم کے مشکلات میں مجھے کوئی مشکل ایسی نہیں ملی جس سے امام رازی نے تعرض نہ کیا ہو، یہ روایات ہے کہ بعض اوقات مشکلات کا حل ایسا پیش نہیں کر سکتے جس پر دل مطمئن ہو جائیں، اور اس کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ فیہ کل شئی الا انفسیہ تو یہ خواہ مخواہ اس کی جلالت قدر کو کم کر کے دکھاتا ہے، اور شاید کسی ایسے شخص کا قول ہے جس پر روایات کا غلبہ تھا، اور قرآن کریم کے لطائف و مہلکات

کی طرف توجہ نہ تھی۔ تیسری تفسیر روح المعانی جو برے نزدیک قرآن کریم کی ایسی تفسیر ہے جیسے صحیح بخاری کی شرح نفع الصباری، الا کہ کفر و عیاری ایک کلام مخلوق کی شرح ہے، اس لئے اس نے شرح بخاری کا جو مستند امت پر تھا اسے چکانا ہے، اور انشاء کلام اس سے بلند و برتر ہے، اگر کوئی بشر اس کا حق ادا کر سکے، جو حق تفسیر الی السعور ہے، جس میں نفی قرآن کو بہترین عبارت میں بیان کرنے پر بھی توجہ دی گئی ہے، اور وہ بسا اوقات زعمشری کی کشفات سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

اس عبارت میں تفسیر فشرطی کو چھوڑ کر انہی چار کتابوں کا تذکرہ اپنی خصوصیات کے ساتھ کیا گیا ہے، جو ناچیز کی سمجھ میں آتی تھیں، حضرت شاہ صاحبؒ اور ان کے تحفید رشید حضرت بنوریؒ کے ساتھ اس توافق پر میں انشاء تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔

یہ بحث تو عربی تھا میر کے بارے میں بھی، اردو زبان میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن اپنے مضامین کے اعتبار سے بے نظیر تفسیر ہے، اور اس کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان تفسیر کی منہج کتاب میں سمجھنے کے بعد اس کی طرف رجوع کرے، البتہ اس کی زبان چونکہ عربی اور اصطلاحی انداز کی ہے، اس لئے عام اردو دان حضرات کو اس کے سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی، اسی ضرورت کے پیش نظر حق کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم العالی نے ”معارف القرآن“ کے نام سے آٹھ جلدوں میں مفصل تفسیر تحریر فرمائی ہے، جس میں بیان القرآن کی شرح اور قبیل بھی ہے، اور عصر حاضر کی ضروریات زندگی پر قرآن کریم کی ہدایات کی بہترین وضاحت بھی، اور تہذیب جدید کے مسائل پر قرآنی فکر کے تحت بھرپور تبصرہ بھی، اب تک اردو زبان میں جتنی تفسیریں نظر آئی ہیں ان میں یہ ایک منفرد تفسیر ہے جس میں سلف صالحین کے مسلک مشرک پروری خطا

سے ساتھ عہدِ حاضر کی ضروریات کو بطریقِ احسن پورا کیا گیا ہے، مجددِ اللہ یہ تفسیرِ عوام؛
 خواص پر سچا مقبول ہو رہی ہے، اور اس سے بڑا ذخیرہ پہنچ رہا ہے،
 آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فترتِ انِ کریم کی رفعت و عظمت پہنچانے کی
 توفیق عطا فرمائے، اس کی صحیح فہم کی دولت سے نوازے، اور اس کی تلاوت، اس پر
 عمل اور اس کی نشر و اشاعت کے جو حقوق ہم پر عہد ہوئے ہیں انہیں ادا کرنے کی
 توفیق عطا فرمائے، آمین،

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ وَ مُحْسِنِیْ فِیْ قَدْرِیْ، اَللّٰهُمَّ اَرْحَمِیْ بِالْقُرْآنِ اَیُّهَا
 وَاجْعَلْهُ لِیْ اِمَامًا وَ کُرْوَانًا وَ هُدًی وَ رَحْمَةً، اَللّٰهُمَّ عَلَیْکَ سُبْحٰنِیْ
 مِنْهُ مَا سَجَدْتُ وَ ذُکْرِتِیْ مِنْهُ مَا کُنْتُ
 وَ اَرْزُقْنِیْ رِزْقَهُ اِنَّهُ النَّبِیْلُ وَ
 اِنَّهُ النَّهَارُ وَاجْعَلْهُ لِیْ
 حُجَّةً یَّارَبِّ الْعَالَمِیْنَ،

و اللہ الحمد اور ان و اخرا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا
 محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ اجمعین؛

بحق

محمد تقی عثمانی

دارالعلوم کراچی

کراچی نمبر ۱۱

لیڈ ایجڈ ۱۵ ربیع الثانی ۱۳۹۶ م

صاحب تصنیف

- ہم : مولانا محمد تقی جعفری رکن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
(مفتی اعظم پاکستان، سابق دارالعلوم کراچی)
- ولادت : 5 شوال 1362ھ (اکتوبر 1943ء)
- تعلیم : 1۔ جھیل درس نظامی دارالعلوم کراچی 1379ھ (1960ء)
2۔ فاضل عربی، پنجاب یونیورسٹی 1958ء۔ امتیازی درجے کے ساتھ
3۔ بی اے کراچی یونیورسٹی 1964ء
4۔ ایم ایل بی کراچی یونیورسٹی 1967ء۔ امتیازی درجے کے ساتھ
5۔ ایم اے عربی، پنجاب یونیورسٹی 1970ء۔ امتیازی درجے کے ساتھ
- تدریس : صدرتہ وقت کے ممتاز و مختلف اسلامی علوم کی تدریس دارالعلوم
کراچی 1960ء سے تاحال۔
- مقامات : ادارت ماہنامہ "ابلاغ" 1967ء سے تاحال
ادارت ماہنامہ "ابلاغ و ترویج" (انگریزی) 1980ء سے تاحال
- مناصب : 1۔ نائب صدر دارالعلوم کراچی 1976ء سے تاحال
2۔ محکمہ شعبہ تصنیف و تالیف دارالعلوم کراچی
3۔ چیئر شریعت لطیفہ ڈی۔ پیریم کوٹ آف پاکستان
4۔ نائب رئیس "مجمع الفقہ الاسلامی" ہندوستان عرب
5۔ مشاورت اور ہنگامہ برقی قلم کار کے ہاؤس اسلامی ممالک کے
مختلف بینکوں میں (Shariah Supervisory Boards)
- تصانیف : شریعت محمدی ہدایہ کے کتب
تصانیف کی فہرست اسی کتاب کے لایپ پڑھا دکھائی گئی۔